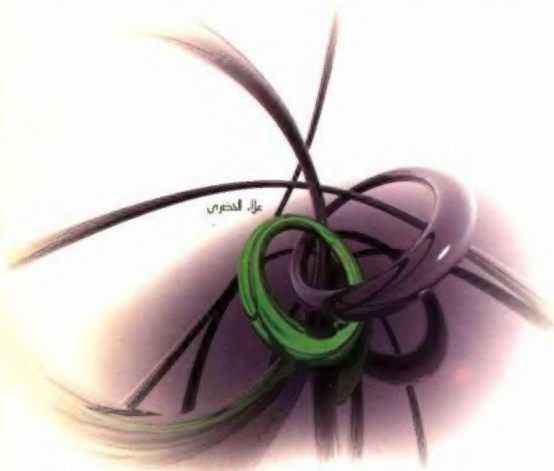

تصوير ابو عبد الرحمن الكروى

مذبح الدعوات

فى واقعنا المعاصر

علاء الدين

الطبعة الاولى: ١٤٢٥ هـ

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

مَنْحِجُ الدَّعْوَةِ فِي وَاقِعِنَا الْمُعَاصِرِ

الأستاذ الدكتور عبد الحميد هنداوي
الأستاذ بكلية دارالعلوم - جامعة القاهرة

اسم الكتاب ، منهج الدعوة في واقعنا المعاصر
اسم المؤلف ، د. عبد الحميد هندأوي

رقم الإيداع ، ٥٧٦٢ / ٢٠٠٦
الترقيم الدولي ، 7 - 140 - 344 - 977 ISBN

الطبعة الأولى
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

دار الأفاق العربية

نشر - توزيع - طباعة

٥٥ ش محمود طلعت - من ش الطيران

مدينة نصر - القاهرة

تليفون ، ٣١١٧٣٦٩ - تليفاكس ، ٣١١٠١٦٤

e-mail: darulafk@yahoo.com

تمهيد

١- بين التطور والتطوير

٢- التفريق بين المقاصد والمناهج والوسائل

٣- التطوير بين المقاصد والمناهج

بسم الله الرحمن الرحيم

توطئة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

[آل عمران: ١٠٢]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

[الأحزاب: ٧٠، ٧١]

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وبعد، ففي خضم هذا التطور والتغير الحائل الشامل لجميع مظاهر الحياة، كان لابد لنا من وقفة لتساءل: هل يحتاج المسلمون والدعاة أن يعاودوا النظر في مناهج الدعوة وأساليبها في واقعنا المعاصر بحيث تتواءم مع طبيعة هذا العصر ومقتضياته؟ وإذا كان التطور والتطوير أمراً لا بد منه؛ فما حدود هذا التطوير وما ضوابطه ووسائله...؟

إن هذا البحث يناقش موضوعاً في غاية الأهمية، ألا وهو منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، وهذا يقتضي تأصيل قضية التطور في المنهج والوسائل الدعوية عبر العصور، والوقوف على مدى التغير الحادث في واقعنا المعاصر بما يقتضي ضرورة تطوير المنهج الدعوي والوسائل الدعوية بما يناسب حال المدعوين في العصر الحاضر.

التطور سنة الله في خلقه:

ومن المعلوم أن التطور هو سنة الله في خلقه، فهو قانون من قوانين الخلق الثابتة في مظاهره المختلفة، فالنطفة تنتقل في الرحم من طور إلى طور حتى يخرج الطفل إلى الوجود، ثم يمر بأطوار الخلق إلى أن يصير شيخاً فانياً، وكذلك حضارات الأمم وقومها وعلومها وثقافتها تبدأ بسيرة هينة ثم تتدرج حتى تبلغ الغاية، ثم تعود أدراجها إلى الضعف تارة أخرى وهكذا نجد التطور سنة ثابتة في كل مظاهر الكون وهذه الحقيقة أوضح من أن نطيل في البرهنة عليها.

وإذا كان التطور أمراً ثابتاً في الخلق وفي جميع مظاهر الحياة في الكون، ويشمل جميع مظاهر النشاط الإنساني، كان لابد أن يقع التطور في منهج الدعوة تبعاً لذلك.

فالتطور واقع في أفكار الناس ومذاهبهم وأعرافهم وتقاليدهم، وفي مختلف نظم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والدينية والفكرية وغير ذلك وإذا كان هذا أمراً واقعاً لا جدال فيه، فإن التطور واقع لا محالة في تشكيل هذا الإنسان المعاصر في مختلف النواحي السابقة.

وإذا كانت أصول الدعوة ترجع إلى الرسالة المبلغة وهي الإسلام والداعي وهو الرسول ﷺ، والمَدْعُو وهم الذين توجه إليهم الدعوة، وطريقة الدعوة ووسائل التبليغ^(١)... إذا كانت أصول الدعوة ترجع إلى هذه الأمور فإن أحد هذه الأصول بلاشك هو الاهتمام بدراسة حال المدعوين ومعرفة تشكيلهم الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي... الخ.

وهذا يقتضي ضرورة الوقوف على التطور الذي حدث في حياة الإنسان في واقعة المعاصر حتى يمكن مخاطبته بلسان هذا الواقع، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ يُبَيِّنُ لَهُمْ﴾^(٢)، وذلك أن معنى اللسان يمكن أن ينسج ليشمل ثقافة

---

(١) انظر: مقدمة كتاب أصول الدعوة للدكتور/ عبدالكريم زيدان- دار الوفاء- المنصورة- ١٤٠٨

هـ- ١٩٨٧م.

(٢) إبراهيم: ٤.

العصر والبيئة التي تنح الدعوة إليها.

وهذا المعنى قد ألمح إليه كثيرًا بعض المعاصرين من أفاضل الدعاة، وأحب أن أزيد عليه، أو أضيف إليه تأكيدًا وتأكيدًا له أن اللسان هنا يراد به لغة القوم الذين تنوجه الدعوة إليهم، وذلك باتفاق المفسرين فيما وقفت عليه من كتب التفسير^(١).

فأقول إذا كان اللسان هنا إنما يراد به اللغة باتفاق فلاشك أن لغة الأقوام إنما تتأثر بمعطيات العصر وظروفه وأحداثه وفيما يحدث فيه من تقدم علمي وفكري ومادي وهذا شيء ملاحظ لا مرية فيه حيث يغلب على لسان الناس في المجتمعات والمدن العمرانية المتقدمة أو التي قطعت شوطًا في مضمار الحضارة - يغلب على لسانهم وكلامهم ذكر أسماء المخترعات والتقنيات الحديثة بما يؤدي إلى قدر كبير من الصعوبة في الفهم للفهم ممن يستعامل معهم من أهل القرى والنجوع والكفور ومن لم تصل إلى أيديهم تلك المخترعات والتقنيات.

ولو أن إنسانًا بعث من القرن الماضي لاستحال التخاطب والتواصل بينه وبين قومه من أبنائه وأحفاده ممن دخل لغتهم وكلامهم العديد من المصطلحات الخاصة بأحداث هذا القرن وتطورات السياسة والاقتصادية والعلمية والثقافية والفكرية والاجتماعية... إلخ.

يستحيل إذاً أن تتطور الحياة بكل أبعادها ويتطور لسان الناس فكربا وثقافيا وحضاريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا... إلخ.

ولا يتطور لسان الداعي ولغته بما يناسب هذا التطور إلا إذا كان هذا الداعي من قرن غير هذا القرن، ومن عصر غير هذا العصر، ومن بيئة غير هذه البيئة، فما دام الداعي واحدًا من عناصر هذه البيئة فمن الضروري أن يكون متأثرًا بتلك العوامل التي تأثرت بها تلك البيئة، وأن يخاطب الناس بلسان قومه فكربا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا... إلخ.

---

(١) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة - (٥٢٣/٢).

فلا يخاطبهم بلسان آخر غير لسانهم لا يعرفونه، لسان مضت عليه قرون عديدة تؤدي إلى انقطاع التواصل بينه وبين قومه، فلا يفهمه ولا يتواصل معه إلا من علك لغة القرون الأولى بقوة لحيه، وقليل ما هم.

إذا فستطور منهج الدعوة وتطوير وسائلها أمر بدهي يتفق مع تطور البشر في مختلف مناحي حياتهم وتكوينهم الفكري والثقافي والاجتماعي...إلخ.

كان من البديهي أن أبدأ حديثي ببيان المقصود بالتطور في مناهج الدعوة ووسائلها، ولكنني بدأت بالتدليل على ضرورة التطور، وذلك لعلمي أن ثمة طائفة من الناس لا تقبل هذه الكلمة، ولا تريد أن يطرأ آذانها حديث عنها، فهي ترفض التطوير، وتجحد التطور أيما كان لا تعترف به ولا تقره، ومن ثم فهي ليست بحاجة إلى سماع تفسير له ولا بيان للمقصود منه؛ لأنه مرفوض لديها برمته أيما كان نوعه، وأيما ما كان المراد منه، فلذلك رأيت أن أبدأ بهذه العجالة السريعة التي تقرر ضرورة التطور وإن كنت أعلم أن هذه العجالة لا تشفي أمثال هؤلاء فأنا أعرض لهم هنا لغة سريعة وطرفاً يسيراً من مقننات التطوير في منهج الدعوة مع إحالتهم إلى فصول هذه الرسالة ومباحثها التي توصل لهذا الأمر وتبين وقوعه فعلاً عبر العصور، وترصد المسيرة المباركة لأهل السنة والجماعة في منهج دعوتهم إلى الله تعالى وكيف كان هذا المنهج يتوافق مع العصر الذي يعيشه ومع حال المدعوين في ذلك العصر.

المقصود بدراسة التطور:

ولعلّ بعض هؤلاء الرافضين للتطوير والتطور يكون قد لانت عريكته فيبدأ فيسأل على سبيل المصادرة فيقول: فما مقصودك بهذا التطور وهذا التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها وما مرادك منه؟

فأقول له: إن التطور في مناهج الدعوة ووسائلها أمر واقع لا محالة، والمقصود بدراسة هذا التطور هو الرصد التاريخي لمسيرة الدعوة في عصورها المختلفة وبيان كيفية الدعوة والمواجهة في كل عصر من هذه العصور من اختلاف حال المدعوين في كل

عصر عن العصر الذي يليه فكريا وثقافيا وسياسيا واجتماعيا ودنيا واقتصاديا... الخ.
وهذا أمر يراد منه تأصيل وقوع هذا التطور، والدلالة على شرعية التطوير وجوازه بل
وجوبه وضرورته في مناهج الدعوة ووسائلها.

معنى التطوير والتطور:

والتطوير غير التطور، فالتطور سنة واقعة في الكون.

أما التطوير فهو فعل البشر بتقدير الله تعالى وهو أمر ننشد حدوثه في مناهج الدعوة إلى
الله تعالى ووسائلها في واقعنا المعاصر. والمقصود بالتطوير في مناهج الدعوة ووسائلها هو
إحداث نوع من التوافق والتكيف بين طريقة الدعوة ووسائل عرضها وبين ما حدث في
حياة الأمم والشعوب من متغيرات شملت جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية
والاقتصادية والتربوية والعلمية والدينية وغيرها.

وهذا يعني أن التطوير هنا يقتصر فيه على مناهج الدعوة ووسائلها دون المساس
بمقاصدها الأساسية وأصولها وحقيقتها وركنها الأصيل، مما سوف يكشف عنه البحث في
صفحاته القادمة.

١- التفريق بين المقاصد والمناهج والوسائل

المقصود بمنهج الدعوة ووسائلها:

المنهج والمنهاج في اللغة يراد به الطريق الواضح البين^(١)، والمقصود بمنهج الدعوة إذاً طريقها الواضح البين الذي لا يلتبس على السالك فيه. فالمنهج والمنهاج إذاً يراد به الطريق، والمقصود هنا بالمنهاج الدعوة بيان طرق الدعوة ومعالِمها التي رسمها الكتاب الكريم، وبينت أصولها السنة النبوية، وبما اهتدى الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما الوسيلة في اللغة فالمراد بها ما يقرب إلى المراد ويوصل إليه، يقال: "وسلت إلى ربي وسيلة: أي عملت عملاً أتقرب به إليه"^(٢)، ومن ثم فالمقصود بالوسائل الدعوة ما يبلغ الداعي ويوصله إلى تحقيق مقصود الدعوة وغايتها.

والوسائل والمنهاج كلاهما يوصل إلى تحقيق مقاصد الدعوة وغايتها غير أن المنهج يختص ببيان طرق الدعوة ومسالكها وكيفية تليغها، أما الوسيلة فتختص بالأداة التي تتخذ لتليغ الدعوة وتوصلها للناس.

ومدار الوسائل كلها قديمها وحديثها على أمرين اثنين تنفرع منهما سائر الوسائل القديمة والحديثة، وهذان الأمران هما:

---

(١) قال صاحب العين: "منهج: طريق منج: واسع واضح وطرق منجدة. ومنهج الأمر والمنهج - لفتان - أي:

وضح. ومنهج الطريق: وضحه. والمنهاج: الطريق الواضح. قال:

وأن الفوز بنور استضي به أمضي على سنة منه ومنهاج"

[الخليل بن أحمد - العين - تحقيق: د/ عبدالحمد هنداوي - دار الكتب العلمية - بيروت - (٢٧٠/٤)

- (٢٧١)].

(٢) قال صاحب العين: "وسل: وسلت إلى ربي وسيلة، أي: عملت عملاً أتقرب به إليه، وتوسلت إلى

فلان بكتاب أو قرابة، أي: تقربت به إليه، قال لييد:

أرى الناس لا يدرون ما قلر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واصل"

[السابق - (٣٧٠/٤ - ٣٧١)].

فالخطابة تشمل جميع صور الخطاب الدعوي في القرون الماضية كما تشمل جميع وسائل الدعوة الخطابية الحديثة؛ مثل: الإذاعة والتلفاز والهاتف وأشرطة الكاسيت والفيديو والأقراص الممغنطة (CD)، والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت وغير ذلك مما تكون الوسيلة الدعوية فيه هي الخطاب الموجه إلى المدعو أيًا كان نوع هذا الخطاب.

أما المكاتبة فتشمل جميع وسائل الدعوة الكتابية القديمة؛ مثل: الكتب والرسائل، أو الحديثة مثل: الصحف والمجلات والفاكس والبريد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت ونحو ذلك.

أما المنهج الدعوي: فالقصد به طريقة التبليغ من حيث الاعتماد على الحكمة أو الموعظة الحسنة أو المجادلة أو المحاجة والمناظرة، أو من حيث الاعتماد على التأثير الوجداني بالسرغيب أو التهريب أو الإقناع العقلي بالدعوة إلى التفكير والتأمل واستخدام الأقيسة المنطقية الفطرية والأدلة العقلية الضرورية.

أو من حيث اختيار طريق الدعوة الجماعية أو الفردية، أو اختيار الجهرية أو السرية. أو من حيث الاعتماد على طريقة التقرير والسرود، أو التصوير البياني، أو الأساليب البلاغية أو استخدام التمثيل أو القص، مع رعاية المحاكاة أو التماثل أو التقارب اللغوي والفكري بين الداعي والمدعو ما أمكن.

أو من حيث الإجمال أو التفصيل في عرض مقاصد الدعوة ومفاهيمها وحقائقها بحسب الأشخاص والأحوال والظروف والبيئات.

كما يدخل في منهج الدعوة كذلك اختيار الوسيلة أو الآلية أو الأداة المناسبة لتبليغ الدعوة، كاختيار وسيلة خطابية أو كتابية، وتحديد نوع الوسيلة الخطابية أو الكتابية، فلا شك أن ذلك كله يعد من منهج الدعوة أي من طرقها، ومن ثم يمكن أن تعد

الوسائل بذلك جزءاً من المنهج من هذه الجهة، أي: من جهة اختيار الداعي لبعض هذه الوسائل دون بعض، وكيفية إعماله لهذه الوسائل، أو الترتيب بينها^(١).

كذلك يمكن النظر إلى منهج الدعوة من حيث طرق الدعوة ومساكنها المختلفة على أنها وسائل توصل إلى غايات الدعوة ومقاصدها، ومن ثم يمكن أن تسمى هذه الطرق كلها وسائل متنوعة؛ فبعض هذه الوسائل يرجع إلى اختيار آلية الدعوة أي وسيلة التبليغ، وبعضها يرجع إلى اختيار وسيلة التأثير من حيث التأثير الوجداني أو الإقناع العقلي، أو السرية والجهرية، أو الإجمال والتفصيل أو نحو ذلك باعتبار هذه كلها وسائل لتبليغ الدعوة، ولا مشاحة في الاصطلاح، ومن ثم يقع التسامح في تسمية الوسائل والمناهج لما بينهما من التداخل، وذلك لأن الوسيلة جزء من المنهج، والمنهج يضم عدداً من الوسائل، وإذا كانت المناهج والوسائل كلاهما ينحون نحو تحقيق مقاصد الدعوة وغاياتها، فمن الضروري أن نتعرض كذلك لبيان مقاصد الدعوة التي تتجه المناهج والوسائل لتحقيقها، وحتى لا يلتبس الأمر على الناظر في هذه الدعوة إلى التطور فيحسب أن المقصود هو تحقيق التطور في مقاصد الدعوة ذاتها وأصولها وأركانها وحقيقتها، فأردنا أن نبين له في هذه المبادئ أن المقصود بالتطوير إنما هو في المناهج والوسائل فقط أي: طرق العرض والأدوات المستخدمة لعرض الدعوة وبيانها لا في حقيقة الدعوة ذاتها. ولذلك فسوف نناقش الآن مسألة مهمة، وهي هل يدخل التطور في مقاصد الدعوة ذاتها؟

وإذا كنا قد صادنا بالإجابة بالنفي في هذا الأمر فإن في الأمر تفصيلاً يتعلق بمنهجية عرض تلك المقاصد، ولذلك عقدت البحث التالي.

---

(١) وهذا ما سوف يمتد به البحث في خطة دراسته؛ حيث يجمع بين المنهج والوسائل في دراسة واحدة.

٢- التطوير بين المقاصد والمناهج

مقاصد الدعوة:

مقاصد الدعوة هي الغايات والأهداف التي تتجه إليها الدعوة الإسلامية، فهي الأمور التي يدعوا إليها الناس، وهي الرسالة التي يبلغها الدعاة لهم، وهي حقائق هذا الدين وركائزه وأركانه وأسمه.

وهذه المقاصد هي الغايات التي أرسل الله تعالى لها الرسل، وأنزل لأجلها الكتب، وأمر بدعوة الناس إليها، وخلقهم لأجل العمل لها، وهي الغاية التي أمر الله تعالى عنها حيث قال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(١).

وهذه المقاصد أمور واحدة لا تختلف أو لا ينبغي أن تختلف من دعوة إلى دعوة، ولا من رسول إلى رسول، ولا من أمة إلى أمة.

وإنما يقع الاختلاف أو التغير والتطور في طريقة عرضها.

فالدعوات ينبغي أن تكون شاملة للدين كله، ومن ثم لا يتصور وقوع اختلاف بين الدعوات في حقائقها ومقاصدها، ولكن إذا نظرنا إلى تلك الدعوات من حيث ما يقع فيها من إجمال لبعض الأمور وتفصيل لبعضها بحسب حاجة الأقوام واختلاف ظروفهم وأحوالهم، فإنه يمكن أن يتصور الاختلاف والتغير والتطور في عرض المقاصد من هذه الجهة أي من حيث ما يقع في الدعوة إليها من الإجمال والتفصيل، وإن كان ثمة وجوه اختلاف كثيرة تكون بين الدعوات باختلاف الزمان والمكان، وإنما نظرنا الآن من جهة ما يدعوا إليه من المقاصد وهل يدخلها ذلك الاختلاف والتفاوت ومن ثم يلحقها التغير والتطور أم لا؟

١- مقاصد الدعوة ومناهجها بين النيات والتطور:

إن المتبع لدعوة الرسل الكرام في القرآن الكريم، ودعوة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في القرآن الكريم والسنة المطهرة يلاحظ ثبات "الأساس الذي قامت عليه

(١) الذاريات: ٥٦.

دعوة كل منهم، وهو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته، وأن ما كان بينهم من اختلاف إنما هو في طريقة عرض الدعوة، وطريقة إقامة الحجة على صحتها بالأدلة الواضحة، والبراهين الساطعة بالأسلوب الذي يتلاءم مع قوم كل منهم، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ يُبَيِّنُ لَهُمْ﴾^(١) وكيفية الحوار الذي دار بين كل رسول وقومه^(٢).

فالماتمل في كتاب الله تعالى يلاحظ أن مقاصد الدعوة إلى الله تعالى واحدة لا تختلف من رسول إلى رسول ولا من نبي، إلى نبي أما منهج الدعوة فقد كان متنوعاً في أسلوبه وطريقته ووسائله حسب حال كل جماعة وأمة من هذه الأمم، الذين بعث إليهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً.

وسوف نبين الأدلة على ذلك بشيء من التفصيل:

مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وبقاها عند جميع الرسل:

إن المستقراء لكتاب الله تعالى يلاحظ أن دعوة الرسل جميعاً قد اجتمعت على مقصد واحد، ألا وهو تعبيد الناس لرب العالمين وإفراذه بالعبودية، هذا هو المقصد الأساسي الذي جاءت به دعوة كل رسول إلى قومه؛ حيث نجد أن جميع الرسل قد دعوا قسومهم إلى عبادة الله تعالى وحده، وقد اتحدت دعوتهم في ذلك حتى عبر عنها القرآن الكريم بمجمل واحدة لا تكاد تختلف في التعبير عن دعوة الرسل جميعاً على اختلاف ألسنتهم، وهي قوله تعالى على ألسنة الرسل: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾^(٣).

فروح - عليه السلام - يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.

(١) إبراهيم: ٤.

(٢) د/عبدالمواهب عبدالمعطي عبدالحق: مناهج أولي العزم من الرسل في تبليغ الدعوة على ضوء ما جاء في

القرآن الكريم - دار الطباعة المحمدية بالأزهر - ط ١ (١٤١٢هـ - ١٩٩١م) - (ص ٤-٥).

(٣) الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥، هود: ٥٠، ٦١، ٨٤، المؤمنون: ٢٣، ٣٢.

وهود - عليه السلام - يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.
 وصالح - عليه السلام - يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.
 وشعيب - عليه السلام - يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾.
 وإبراهيم عليه السلام يقول لقومه: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(١).

ومحمد ﷺ يقول لقومه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(٢).

وقد عبر القرآن الكريم كذلك عن اتحاد هذه الدعوة في هذا المقصد بمبارات مختلفة كلها تعبر عن معنى واحد، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾^(٤).

وهذا المقصد الأساسي يتفرع عنه مقاصد أخر كلها تبع له وعمقة لمقصوده وغايته وموازرة له، وليست مخالفة ولا مضادة؛ فمن هذه المقاصد:

١- دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده:

الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده تتضمن بلاشك الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى أولاً ومعرفة بأسمائه وصفاته الحسن، وهذا يقتضي استكمال جميع أركان الإيمان، فتتضمن الدعوة إلى الإيمان: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

(١) المائدة: ١٦.

(٢) البقرة: ٢١.

(٣) النحل: ٣٦.

(٤) الأنبياء: ٢٥.

ومن ثم تكررت الدعوة إلى الإيمان بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره
وشره في كتاب الله تعالى على ألسنة الرسل، وفي سنة النبي ﷺ كما في حديث جبريل
وغيره من الأحاديث^(١).

قال تعالى: ﴿الْأَلِفِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقِضُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ قَالِدِينَ آمِنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْقِضُوا لَهُمْ أَجْرَ كَيْبٍ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (٤).

كما تكررت الآيات الداعية إلى توحيد الله تعالى في كثير من المواضع:

قال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا...﴾ (٥).

---

(١) حديث جبريل، أخرجه البخاري في "الإيمان"، باب: سؤال جبريل النبي ﷺ عن الإيمان والإسلام
والإحسان- (٥٠)، ومسلم في "الإيمان"، باب: بين الإيمان والإسلام والإحسان- (٨) من حديث
أبي هريرة -رضي الله عنه- وأخرجه مسلم في الموضع السابق- (٨) من حديث عمر بن الخطاب
-رضي الله عنه.

(٢) البقرة: ١-٥.

(٣) النساء: ١٣٦.

(٤) الحديد: ٧.

(٥) التوبة: ١٨.

(٦) النساء: ٣٦.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(١).

﴿قَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيتَايَ فَارْهَبُونِ﴾^(٢).

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...﴾^(٣).

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَقُورٍ يُعْطِيهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾^(٤).

والآيات في هذا المعنى كثيرة أكثر من أن تحصى.

٢-حث الناس على الاتباع وطاعة الرسل:

وذلك أن طاعة الرسل هي السبيل الوحيد إلى عبادة الخالق كما يجب ويرضى.

ومن ثم تتضافر الآيات على الأمر بطاعة الرسل واتباع المرسلين:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(٥).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(٦).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌُ يُخْشَوْنَ﴾^(٧).

(١) آل عمران: ٦٤.

(٢) النحل: ٥١.

(٣) الإسراء: ٢٣.

(٤) لقمان: ١٣.

(٥) آل عمران: ١٣٢.

(٦) النساء: ٥٩.

(٧) الأنفال: ٢٤.

وصاحب (يس) يقول لقومه: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾^(١).

ومن ذلك قوله تعالى على ألسنة العديد من الرسل: ﴿فَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾^(٢). وهذه الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، وطاعة رسوله هي مضمون دعوة الإسلام؛ لأن النبي ﷺ حينما سئل عن الإسلام في حديث جبريل المشهور^(٣) عرفه بما يتضمن الإتيان بتوحيد الله تعالى وعبادته -وهو مقتضى شهادة التوحيد- والإتيان ببقية الأركان العملية المتضمنة لطاعة الرسول في مباني الإسلام وأركانه، كما أن الشهادة بأن محمداً رسول الله ﷺ تقتضي تصديقه في كل ما أخبر به وطاعته في كل ما أمر به، إذ إن هذا هو مقتضى الشهادة له بأنه رسول من عند الله.

وإذا كانت الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته بطاعة رسوله هي مضمون حقيقة الإسلام ومقتضى الدخول فيه، فإن جميع الرسل بلا استثناء قد دعوا أنصارهم إلى الإسلام لله تعالى؛ إذ إن حقيقة الإسلام هي الانقياد والانسلاخ لله رب العالمين وإخلاص العبادة له، وهذا إنما يقتضي توحيد بالعبادة وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً.

والآيات مستفيضة في الدلالة على أن الدعوة إلى الإسلام هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم أبي البشر إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(٤).

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٥).

(١) يس: ٢٠-٢١.

(٢) آل عمران: ٥٠، الشعراء: ١٠٨، ١١٠، ١٢٦، ١٣١، ١٤٤، ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩، الزمر: ٦٣.

(٣) تقدم تحريجه قريئاً.

(٤) آل عمران: ١٩.

(٥) آل عمران: ٥٨.

وقال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(١).

ويقول عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - في دعائهما: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾^(٢).

وقال تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾^(٣).

وقال تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٤).

وقال تعالى على لسان الحواريين: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(٥).

٣- تركية الأنفس:

جعل الله تعالى تركية الأنفس من صميم دعوة الرسل ومن مقاصدها العظام، فقال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رُسُلًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾^(٦)، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(١) البقرة: ١٣١.

(٢) البقرة: ١٢٨.

(٣) البقرة: ١٣٢.

(٤) البقرة: ١٣٣.

(٥) آل عمران: ٥٤.

(٦) آل عمران: ١٦٤.

وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ^(١).

ومن ثم يتضح بلاشك أن من المقاصد المهمة للدعوة التي تحقق مقصدها الأساسي وهو تعبيد الناس لرب العالمين: تزكية النفوس وتطهيرها من أدران الشرك والإلحاد، ومن بدع الاعتقادات والعبادات ومن رديء الأخلاق، وذميم الخصال، وتخليتها بما فيه صحة القلوب وسلامتها من صحة الاعتقاد، وصحيح الإيمان والتوحيد، وصحة النسك والعبادة وسلامتها، وجميل الأخلاق والخصال وحسن الفعال الذي ترجع غايته إلى إصلاح العلاقة مع الله، وإصلاح العلاقة مع الناس.

ومن الجدير بالذكر أن نبه إلى أن تزكية النفوس وتطهيرها وإصلاحها وتنمية جوانب الخير فيها، كل ذلك يرادف مفهوم الإحسان الذي هو الدرجة العليا من درجات الدين، كما جاء في حديث جرير.

ومن ثم فإن الدعوة تكون إلى هذه المراتب الثلاثة:

١- الإسلام.

٢- الإيمان.

٣- الإحسان.

فالدعوة إلى الإسلام دعوة إلى التوحيد، وإلى طاعة الرسل بالالتزام العملي بأركان الإسلام وواجباته.

والدعوة إلى الإيمان دعوة إلى حقائق الدين وأصوله وأركانه وتثبيتها في القلب، وذلك بالالتزام العملي بأحكام هذا الدين؛ لأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والدعوة إلى الإحسان دعوة إلى تزكية النفس وتطهيرها وتخليتها بالفضائل والكمالات^(٢).

---

(١) الجمعة: ٢.

(٢) هذا هو ما يقتضيه معنى التزكية لغة وشرعاً، ولنا عود لتحليل حقيقة التزكية وكيفية ممارستها في الحديث عن معالم المنهج الدعوي في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ومما يجدر التنبيه إليه أن هذه المنازل والمرتب ليست مراحل منفصلة يستقل بعضها عن بعض كما يتصور البعض، أو يدعى إليها واحدًا واحدًا بل الحقيقة أنها أقرب إلى التداخل والشمول، وأن الداعي يدعو إليها جميعًا، وإن كانت حكمة الدعوة تقتضي التركيز على إحدى هذه المراحل أو المنازل في وقت معين أو لشخص معين.

فبالنسبة للمبتدئ مثلاً يركز الداعي على تبيينه في درجة الإسلام بتعريفه حقيقة التوحيد ودعوته إلى الالتزام بمبادئ الإسلام وأركانه.

وإن كان ذلك لا يمنع من تعريفه بما يجب عليه من حقائق الإيمان، وما ينبغي له من تزكية نفسه وتطهيرها وإصلاحها، غير أنه في هذه المرحلة أخرج إلى تعلم الإسلام والتركيز في دعوته على هذه الدرجة بالذات، وهكذا.

هذه هي أهم مقاصد الدعوة الأساسية التي دعا إليها الرسل، وهذه المقاصد أمور ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان؛ لأنها تمثل صلب هذا الدين وأساسه ولُبُّ حقيقته فلا يقع فيها شيء من الاختلاف، وإنما قد يقع الاختلاف في عرض تفاصيل تلك المقاصد.

وذلك لأن الدعوة إلى عبادة الله تعالى إنما هي دعوة إلى التزام شرائعه، وهذه الشرائع معلوم أنها تتغير وتختلف من شريعة لأخرى ومن رسول لآخر بحسب اختلاف الأقاليم والزمان والمكان.

وحق في الشريعة الواحدة فإن الأمر الواحد قد يختلف حكمه بحسب ما يعرض له من الظروف والملابسات؛ فالتكاح مثلاً قد يكون مباحاً لشخص تتوفر فيه شروط إباحته وتنفي موانعها، وقد يكون حراماً على شخص آخر لا تتوفر فيه تلك الشروط أو تمنعه منه بعض الموانع، وقد يكون واجباً في حق شخص يخشى على نفسه العنت والوقوع في الحرام، مستحباً لمن هو دونه، مكروهاً لمن يظن منه الوقوع في الجور ونحوه.. وهكذا.

والمقصود هنا هو بيان تفاوت الشرائع بحسب اختلاف الأحوال والأقاليم والبيئات والأزمان، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم أن تختلف الدعوة إلى تفصيل تلك المقاصد عبر المصور المختلفة بحسب حاجة الأقاليم إلى تفصيل تلك الأحكام، ومن ثم يدخل

التطوير في تفصيل تلك المقاصد لا في المقاصد نفسها على الإجمال.

ويمكن ذلك الاختلاف والتطوير إنما هو اختلاف في منهج الدعوة لا في الدعوة نفسها، بمعنى أنه اختلاف في طريقة العرض، وليس اختلافًا في جوهر الدعوة وحقيقتها وأصولها ومقاصدها.

والدليل على ذلك واضح من بيان القرآن الكريم منهج الرسل في دعوة أقوامهم، حيث نلاحظ أن الرسل جميعًا قد اتفقوا في الدعوة إلى المقاصد الأساسية؛ حيث دعوا جميعًا إلى عبادة الله تعالى وحده وتقواه وطاعة رسله، ثم اختلفت دعوتهم بعد ذلك إلى الشرائع والأحكام التي هي تفصيل الدعوة الإجمالية بعبادة الله تعالى.

والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف البيئات، فلكل بيئة ظروفها من حيث طبيعة هؤلاء الأقوام وما تقضى فيهم من الأمراض والفواحش، وما دخلهم في عبادتهم من البدع والمنكرات.

فهؤلاء قوم يعبدون التماثيل المنحوتة من الأحجار ويصورونها على صورة الرجال الصالحين.

وهؤلاء قوم يعبدون الملائكة ويصورون صورًا مزعومة لهم يدعونها من دون الله تعالى.

وهؤلاء قوم يعبدون الكواكب والنجوم.

وهؤلاء قوم يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله.

وهؤلاء يطوفون بالبيت عراة.

وهؤلاء يعملون صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية.

وهؤلاء يستحلون التعامل بالربا.

وهؤلاء يستحلون تطفيف الكيل والميزان.

وهؤلاء يستحلون أكل أموال الناس بالباطل.

وهؤلاء يستحلون اللواط وإتيان الرجال شهوة من دون النساء.

وهؤلاء يستحلون الخمر والمعازف والقينات.

وقد جاء القرآن بكل ذلك:

فقال عن قوم هود: ﴿قَالُوا أَجِئْنَا لَتَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَلَنَا بِمَا نَعْبُدُ إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧٠) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سُمَّيْتُمْهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (٧١)﴾.

وقال عن قوم صالح: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ثَلَاثُ يَوْمٍ مِنْ سُهُولِهَا فُصُورًا وَتَتَخَوَّنُ الْجِبَالُ يَبُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٢)﴾.

وقال عن قوم لوط: ﴿وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١)﴾.

وقال عن قوم شيعب: ﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شَعْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَقْسُوا الْمَكِيلَ وَالْمِيزَانَ إِلَيَّ أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ وَإِلَيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُعِيطٍ (٨٤) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكِيلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)﴾.

وقال عن قوم إبراهيم: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (٥١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ عَابِدُونَ (٥٢) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (٥٣) قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٥٤) قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ اللَّاعِينَ (٥٥)﴾.

(١) الأعراف: ٧٠-٧١.

(٢) الأعراف: ٧٤-٧٧.

(٣) الأعراف: ٨٠-٨١.

(٤) الأعراف: ٨٤-٨٥.

(٥) الأنبياء: ٥١-٥٥.

ومن ثم تبين أن مقاصد الدعوة التي يدعو إليها الرسل وأتباع الرسل جميعاً هي واحدة متفقة لا تختلف من زمان لآخر أو من مكان لآخر أو ينبغي أن تكون كذلك لا تختلف. أما تفصيل تلك المقاصد من جهة ما يدعى إليه من الشرائع والأحكام على التفصيل والتفريع فهذا هو ما يقع فيه الاختلاف بحسب الأحوال.

ولما كان ذلك راجعاً إلى نظر الداعي واجتهاده من وجهة نظره فيما يحتاج إليه المدعوون فيجمل في أمر ويفصل في آخر، وذلك بحسب ما تدعو إليه مصلحتهم الأخروية والدنيوية، وبحسب ظروفهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك، وبحسب ما هم واقعون فيه من البدع والمخالفات والمنكرات في العقائد والعبادات والأخلاق والآداب والمعاملات؛ لذا فسوف نقوم برصد سر الدعوة وتطورها في العصور المختلفة لنقف على ما حدث من تطور في منهجها ووسائلها عبر تلك العصور وما تعرضت له مقاصد الدعوة من الإجمال والتفصيل لبعض مقاصدها بحسب اختلاف الظروف والبيئات.

الفصل الأول

الرصد التاريخي لمنهج الدعوة وتطوره عبر العصور

لا شك أن منهج الدعوة إلى الله تعالى يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال،
فلكل زمان ملامحه، ولكل مكان خصائصه، ولكل مجتمع سماته وطابعه.

وبتعبير آخر يتغير منهج الدعوة ويتطور بحسب مقتضيات العصر وأحوال
المجتمعات.

فإذا تبعنا تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي ﷺ إلى عصرنا هذا، واستقرأنا واقع المجتمعات
والعصور الإسلامية طيلة أربعة عشر قرناً من الزمان، لوجدنا هذا الاختلاف الدعوي
واضحاً تماماً.

وهذا يقتضي أن نلقي نظرة سريعة على الظروف المحيطة بكل عصر من عصور الدعوة
الإسلامية لنرى إلى أي حد تأثرت الدعوة الإسلامية في هذا العصر بتلك الظروف المحيطة
به.

الظروف المحيطة بالدعوة في عصر النبوة:

حالة العرب قبل ظهور الإسلام:

إذا أردنا أن نرسم صورة لأحوال المجتمع العربي قبل ظهور الإسلام وبمجيء الدعوة
الإسلامية، نقول إن الصورة العامة لهذا المجتمع كانت قائمة للملامح على جميع المستويات:

أما الحالة السياسية للعرب، فكانت كالآتي:

- لم يكن للعرب حكومة أو قضاء يتكلمون إليه، أو "بوليس" يقر الأمن والنظام، أو
جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية.

- لم يكن لديهم وحدة سياسية، حيث كانت جمهورهم بدو رحالة متفرقين في مختلف
الأصقاع، متعادين متناحرين لم تضمهم وحدة شاملة، ولا ملك قوي.

- كذلك كثرت التزايدات بين القبائل العربية في المعاملة بسبب الاختلاف على
السيادة أو التسابق على موارد الماء ومنازل الكلأ، ف وقعت بينهم حروب كثيرة أريق
فيها الدماء من أشهرها حرب البسوس، وداحس والغبراء، وحروب الفجار.

- كما كان الناس بين سادة وعبيد، أو حكام ومحكومين، فالسادة لهم كل الفهم،
والعبيد عليهم كل الغرم، وهم في عمايتهم يتعبطون، والظلم ينحط عليهم من كل

جانب، وما في استطاعتهم التذمر والشكوى، بل هم يسامون الحيف والجور والعذاب ألوأنا ساكتين.

وأما الحالة الاجتماعية فكانت في الحضيض من الضعف والعماية، فالجهل ضارب أطنابه، والخرافات لها حولة وصله، والناس يعيشون كالأنعام، والمرأة تباغ وتشتري وتعامل كالجنادات أحياناً، والعلاقة بين الأئمة واهية مبتوثة، وما كان من الحكومات فحل اهتمامها امتلاء الخزائن من رعيته أو جر الحروب على مناوئها.

وتكشف لنا السيدة عائشة -رضي الله عنها- صورة من صور هذا الفساد الاجتماعي فتقول: "إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها، ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته -إذا طهرت من طمثها-: أرسلني إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسا أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإلما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى: نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يمنع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيها، فإذا حملت ووضعت ومرت ليال بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهو ابن يا فلان، فتسمي من أحببت منهم باسمه فيلحق به ولدها. ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع من جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات يكن علماً لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فالناتاه ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله عمداً ﷺ هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام" (١).

---

(١) صفى الرحمن المباركفوري: الرحيق المخوم - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢، ص (٣٨-٣٩). والحديث أخرجه البخاري في "النكاح"، باب: من قال لا نكاح إلا بولي - (٥١٢٧).

كما توضح لنا سورة الأنعام والنحل والإسراء والتكوير صوراً من وأد البنات خشية العار والإنفاق:

قال تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ شَيْئًا وَمِنَ الْبَنَاتِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعْنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَحَاكَمَ بِهِ لَكُمْ أَنْتُمْ تُقْلُونَ﴾^(١).

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾^(٢).
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خَطَايَا كَبِيرًا﴾^(٣).
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ﴾^(٤).

وأما الحالة الاقتصادية فبعت الحالة الاجتماعية، فالتجارة كانت أكبر وسيلة للحصول على حوائج الحياة، والجولة التجارية لا تسير إلا إذا سار الأمن والسلام، وكان ذلك مفقوداً في جزيرة العرب إلا في الأشهر الحرم. وأما الصناعات فكانوا أبعد الأمم عنها، ومعظم الصناعات التي كانت توجد في العرب من الحياكة والديباغة وغيرها كانت في أهل اليمن والحيرة ومشارف الشام؛ هذا بالإضافة إلى أن الفقر والجور والعري كان عاملاً في المجتمع. راجع: *بوحنا علماء العرب أبعد الأمم من الصناعة*.

وأما الحالة الدينية فكانت أسوأ حالاً، حيث كان الشرك وعبادة الأصنام أكبر مظهر من مظاهر دين أهل الجاهلية الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، من هذه الأصنام: اللات، والعزى، ومناة، وسواع، وكانت لهم تقاليد ومراسم

(١) الأنعام: ١٥١.

(٢) النحل: ٥٨.

(٣) الإسراء: ٣١.

(٤) التكوير: ٨.

في عبادة الأصنام منها:

-المكوف عليها والالتجاء إليها، والامتناع لما عند الشدائد.

-الحج والطواف حولها.

-تقديم القرابين إليها والذبح والنحر لها وبأسمائها.

ولقد حفظت لنا سورة الأنعام والمائدة صوراً من هذا الشرك حيث يقول تعالى:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ
إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (١٣٦) وَكَذَلِكَ زَيْنَ لَكثيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ
أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائُهُمْ لِئُرْزَوْهُمْ وَيَتَلَبَّسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
لَقَدْ زُهِمَ وَمَا يَفْقَهُونَ (١٣٧) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ
نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ
عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ^(١)﴾.

وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِيَةٍ وَلَا رَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ^(٢)﴾.

وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُحِبُّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ^(٣)﴾.

بالإضافة إلى ذلك كانوا يؤمنون بأعبار الكهنة والعرافين والمنجمين كما استطاعت
الديانات اليهودية والمسيحية أن تجد لها سيلاً إلى ربوع العرب بعدما حرّقت تعاليمها
وشوهت معالمها.

(١) الأنعام: ١٣٦-١٣٨.

(٢) المائدة: ١٠٣.

(٣) يونس: ١٨.

وأما الأخلاق عند العرب فقد تعارفوا واشتهروا بالكرم والوفاء بالعهد، والعزة والشجاعة والفيرة والحلم والأناة وغيرها من الفضائل المحمودة التي أقرها الإسلام.
وأما الحالة العقلية أو الفكرية فقد نبغ العرب في اللغة والشعر والمثل والقصص برغم كونهم أميين لا يعرفون الكتابة.

وتبوأ الشعر المكانة العظيمة بين هذه الفنون حتى قيل "الشعر ديوان العرب"؛ أي يعد الشعر سجلاً سجلت فيه أخلاقهم وعاداتهم وديانتهم وعقليتهم وأيامهم وحروبهم واشتهرت القصائد العربية القديمة والتي من بينها المعلقات والمفضليات وغيرها، وهي المثل الأعلى الخالد للشعر العربي في جميع العصور.

وعُذُّ الشعراء من أرقى الطبقات عقلاً وأبضعهم فكراً، ولا أدل على ذلك من قصة إسلام الشاعر العربي الفضيل الدوسي.

مناسبة منهج الدعوة في عصر النبوة لظروف عصره:

هذه إطلالة سريعة على صورة المجتمع العربي قبل الإسلام وأحواله المختلفة التي ينتظر من الدعوة الناشئة أن تعالج أوضاعه المختلفة بحكمة وأناة واضحة في اعتبارها طبائع الناس وعاداتهم.

وهذا ما حدث بالفعل، ففي العهد المكي ركز الرسول الكريم ﷺ على الإصلاح الديني المتمثل في بناء العقيدة الإسلامية في النفوس ونبذ عبادة الأصنام، وتخويف الناس بيوم القيامة، وترهيبهم بما فيها من بعث وحساب وثواب وعقاب.

وتزل الوحي في مكة بالسور والآيات بالسرور والآيات لبيان أصول العقيدة ومعانيها مثل الإيمان بالله ووحديته في الربوبية والألوهية والإيمان بالبعث والحساب، ومآل الناس إلى الجنة والنار، وضرورة الإيمان بالرسول واتباعه ووصف آثار الله تعالى في الكون، والتدبر والاعتبار في أحوال الأمم الفائرة.

ودعا ﷺ كذلك إلى مكارم الأخلاق وإنصاف النساء والعبيد، والملاواة بين الفقير والغني.

كما اتبع الرسول ﷺ في تبليغ دعوته منهج السرية أولاً - نحو ثلاث سنوات - ثم

منهج الجهر بالدعوة بعد ما رأى النواة قد تصلبت، واكمل بناؤها، وأصبحت مهياة لتحمل أعباء الدعوة للإسلام في الأرض وعبء المواجهة الكبرى مع أعداء الدين. كما ركز النبي ﷺ في هذه المرحلة على تربية أصحابه وتوعيمهم وفق المنهج القرآني لتزكية الأنفس عن طريق تلاوة القرآن والقيام به ومجاهدة النفس في الله تعالى. كما اختار النبي ﷺ سياسة الصبر والعفو والصفح مع أعداء الدعوة في هذه المرحلة، ولم ينشغل بشيء سوى تبليغ الدعوة وبيان مقاصدها وتربية أصحابه.

حتى إذا دخل المسلمون مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء الدولة في المدينة وإقامة المجتمع الإسلامي - رأى الرسول ﷺ ضرورة استكمال نواحي الإصلاح، وتفصيل ما أجمل في العهد المكي من أمور العبادات ومبادئ الأخلاق.

فقرّل الوحي بالتشريعات والأحكام التي تضبط حياة المسلمين وتنظم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقتهم بالدولة، فتأصلت أحكام العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، كما تأصلت قواعد ومبادئ الإسلام العامة والشورى والمساواة والعدل وغيرها.

لقد اشتملت آيات القرآن الكريم على الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والأدبي. كما حرص الرسول ﷺ على الإصلاح السياسي، فجمع قبائل العرب تحت لوائه، وألف بين قلوبهم وقضى على العصبية الجاهلية، فزالت الحزناات القديمة والثارات التي بين القبائل، فخفضوا لحكم النبي ﷺ وأوامر القرآن، وقامت في بلاد العرب حكومة مركزية محترمة عزيزة الجنااب، مخوفة الجنااب...

وأخيراً اهتم النبي ﷺ بالسياسة الخارجية للدولة، فأرسل الكعب والبعوث إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان برسالاته مثل هرقل إمبراطور الروم، وكسرى ملك الفرس، والمقوقس عظيم مصر وغيرهم^(١).

---

(١) انظر الحديث عن منهج الدعوة في الفصل الثاني الخاص بمعام المنهج الدعوي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية.

الدعوة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين:

وبانقضاء العهد النبوي الكريم، وقيام الخلافة الإسلامية الراشدة، تبدأ الدعوة الإسلامية في طور جديد، حيث يعمل الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم أجمعين- على نشر الإسلام في ربوع فارس والعراق والشام وفلسطين ومصر والتوسع في الفتوحات الإسلامية.

وحين ظهرت مشكلة الردة في عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- تصدى لها الخليفة ومن وراءه جموع المسلمين لخارتها واستصالح شأفتها حتى تعود الكلمة العليا للإسلام وذلك بعدما كانوا يبدأون المرتدين بالدعوة إلى الرجوع إلى تعاليم الإسلام الخفيف، وعدم الخروج على كلمة المسلمين، وشق عصا الطاعة.

وهنا نجد أن الدعوة الإسلامية قد اتخذت سياسة الحزم تجاه هؤلاء المرتدين والمعاندين، وقد تجلّى هذا المنهج الدعوي الواضح في موقف أبي بكر الصديق الذي عرف عنه اللين والرحمة، فتحول في مواجهة هذه الفتنة إلى الحزم والشدة، وهذه هي حكمة الدعوة التي تقتضي تغير المنهج وتطوره بحسب الظروف والأحوال المحيطة بها.

حتى إذا بلغ الإسلام أشده، ودخل الناس من كل حطب وصوب في الإسلام، أطلت فن هوجاء وريح غاتية عصفت بالمسلمين أو كادت وشظلت للمسلمين في أنفسهم.

بدأت هذه الفتن باغتيال خليفة المسلمين عثمان -رضي الله عنه- ثم تطورت إلى انقسام حاد في صفوف المسلمين إبان خلافة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، قسم يدعون إلى علي بالبيعة وتأسف الكلمة على الإمام، وقسم يدعون إلى التمكن من قتل عثمان، وقسم ثالث قد اعتزل الفتنة وأبى أن يخوض في دماء المسلمين.

وهكذا انقسمت الدعوة بين هؤلاء جميعاً، وذهب كل فريق يدعو إلى الحق الذي يراه، فدعا الإمام علي لمبايعة جموع الصحابة وعلى رأسهم عبدالله بن عباس، وعمار ابن ياسر، وأبو موسى الأشعري...

ودعا معاوية أهل الشام إلى الثأر من قتل عثمان أولاً، وانضم إليه رطب من الصحابة من بينهم السيدة عائشة وطلحة والزبير وكثير من المسلمين.

كذلك اعتزل بعض الصحابة الفتنة ورأوا أن يجنبوا أنفسهم شرور الفتنة ومن بين هؤلاء سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما.

صحيح أن الأمور قد تطورت بين الصحابة إلى تصادم كبير في موقعي "الجلل" و"صفين" إلا أن ذلك لا يقدح في سيرهم أو تاريخهم بحال من الأحوال، لأنهم جميعاً كانوا مجتهدين في معرفة الحق والوصول إليه مأجورين في ذلك إن شاء الله تعالى، وإن كان فيهم بلاشك المصيب والمخطئ، ومن عر عن موقف الدعوة الراشد حينما تعم الفتن، وتدهم الأمور، وتلتبس على المرء فلا يسه في ذلك الحين إلا اعتزال الفتن ومسألة جميع المسلمين، وكف الأذى عنهم.

ولم يمض وقت طويل حتى ظهرت فتنة أخرى حيث انشقت الخوارج والشيعية عن صفوف المسلمين وابتدعت أقوالاً غريبة وآراء شاذة في حق إخوانهم؛ فالخوارج قالت بتكفير مرتكبي الكبائر من المسلمين والعصاة، نادوا بتكفير علي وعثمان ومعاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص ورأوا وجوب الثورة على الإمام الجائر بزعمهم... والشيعية غالوا في حب علي وآل البيت، وادعوا أن علياً هو الإمام الذي عينه الرسول ﷺ بنفسه ونص على تعيينه في مواقف كثيرة.

ولم يجد علي بن أبي طالب -عليه السلام- إزاء هذا الوضع إلا أن يواجه هؤلاء وبسلك معهم طريق الموعظة أولاً وإلا فالقتال هو الوسيلة الناجحة في رد هؤلاء عن غيهم وباطلهم.

وبالفعل أمر الإمام علي ابن عباس أن يجادل الخوارج وينظرهم حتى عاد الكثير منهم إلى صفوف المسلمين.

أخرج عبدالرزاق في مصنفه أن عبدالله بن عباس عليه السلام قال: لما اعتزلت الحرواء فكانوا في دار على حدثهم فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد عن الصلاة لعلي أبي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخوفهم عليك. قلت: كلا إن شاء الله تعالى. قال: فليست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية. قال: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة.

قال: فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد اجتهدا منهم، أيديهم كأما ثفن الإبل ووجوههم معلمة من آثار السجود. قال: فدخلت، فقالوا: مرحبا بك يا بن عباس، ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله ﷺ عليهم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: والله لنحدثنه. قال: قلت: أخبروني ما نسقمون على ابن عم رسول الله ﷺ ونخته وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله ﷺ معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. قال: قلت: وما هن؟ قالوا أولهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ﴾^(١). قال: قلت: وماذا قالوا؟ وقاتل ولم يسب ولم يخنم؟ لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت: وماذا قالوا؟ محققا نفسه من أمر للمؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرايتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثكم من سنة نبيه ﷺ ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. قال: قلت: أما قولكم حكم الرجال في دين الله فإن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْضُوا الصِّدْقَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ﴾ إلى قوله: ﴿يُحْكَمْ بِهِ دَوَا عَذْلَ مِنْكُمْ﴾^(٢)، وقال في المرأة وزوجها: ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلْيُبْتَغِ حُكْمًا مِنْ أَقْلَبِهِ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾^(٣) أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمايتهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم بل في حقن دمايتهم وإصلاح ذات بينهم. قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم: إنه قاتل ولم يسب ولم يخنم أتسبون أمكم عائشة أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم، وإن زعمتم أنها ليست أم المؤمنين فقد كفرتم وأخرجتم من الإسلام إن الله يقول: ﴿الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾^(٤) فأنتم مترددون بين

(١) الأنعام: ٥٧.

(٢) المائدة: ٩٥.

(٣) النساء: ٣٥.

(٤) الأحزاب: ٦.

ضالّتين فاختاروا أيّهما شتم أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم: بما نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله ﷺ دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكب بينه وبينهم كتابا فقال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدّدناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله حقا وإن كذبتُموني، اكتب يا علي: محمد بن عبد الله فرسول الله ﷺ كان أفضل من علي عليه السلام أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا^(١).

وهنا ظهرت حكمة ابن عباس عليه السلام - مثلا صورة من صور المنهج الدعوي في هذا العصر في دعوة الفرق المارقة حيث جادلهم بالسنن الثابتة لديهم التي لا يخالفون في ثبوتها ولا في دلالتها وترك جدالهم بالقرآن لما فيه من وجوه احتمال مع أخذهم بالمتشابه منهم ووقوعهم فيه.

كما نرى كيف اعتمد في مجادلهم على بديهيات العقول وثوراته، وأزعمهم بالتناقض في مذهبهم، ودعاهم إلى الرجوع إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن حتى رجع كثير منهم إلى الحق والصواب، ولعل هذا الأثر يلقي بعض الضوء على منهج الإمام علي وابن عباس رضي الله عنهما جميعاً - في الدعوة إلى الحق في هذه المرحلة.

ثم رأى الإمام ضرورة قتال بقيتهم بعد ذلك ممن لم يقبلوا الهدى ولم تنفع معهم الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة مستنذاً إلى نصوص محكمة وقاطعة ووجوب قتال الخوارج، وبالفعل سحلت معركة النهروان انتصاراً حاسماً للإمام علي عليه السلام - على الخوارج.

كما واجه الشيعة الغالية الذين ادعوا ألوهية علي عليه السلام - فأمر بإحراق قوم منهم في حفرتين، ونفى عبد الله بن سبأ إلى سباط المدائن.

---

(١) عبدالرزاق الصنعاني: المصنف - المكتب الإسلامي بيروت - الطبعة الثانية - (١٤٠٣) - (١٦٠/١٠).

وهكذا يأخذ عليّ على عاتقه مواجهة هؤلاء وأولئك وتسخير وسائل الدعوة كافة للقضاء عليهم.

الدعوة الإسلامية في عصر بني أمية:

وبمضي عهد الخلفاء الراشدين بموت الإمام علي بن أبي طالب على هذا النحو، ثم يتبعه عهد جديد مليء بالخلافات والصراعات السياسية والفكرية، هو عهد الخلافة الأموية التي عاشت نحو سبعين عامًا، شهد المسلمون خلالها حروبًا وثورات عدة، وأفكارًا ومذاهب مختلفة اتخذت من الخلاف السياسي وجهة لها ثم انغمست في مباحث العقيدة وتحولت إلى مذاهب عقدية بمرور الأيام وحديث بنا أن نستعرض واقع المجتمع الإسلامي في العهد الأموي الذي يكشف لنا موقف الدعوة من هذه الأحداث.

أما النظام السياسي فقد شهد تحولاً خطيراً عما كان عليه عهد الخلفاء الراشدين، حيث تحول نظام الخلافة الذي يعتمد على الشورى ويستند إلى الدين، إلى نظام ملكي يقوم على أساس التوريث، ويستند إلى السياسة أولاً، وإلى الدين ثانياً. كما استحدثت الدولة الأموية تقاليد عديدة في الحكم وكذلك في الشارات، وهي العلامات المميزة لأصحاب السلطان، فبنى خلفاء بني أمية القصور، واتخذوا الأسرة والكراسي للحلوس عليها، وجعلوا الحراس تمشي بين أيديهم، وأوجدوا الشرطة لحراستهم... إلخ.

وأما النظام الاجتماعي فقد تغيرت الحياة الاجتماعية عما ألفه المسلمون وغيرهم من الأمم واتساع الدولة الإسلامية، ونزوح الكثير من أهل الأديان الأخرى إلى الإسلام.

ومن صور ذلك، كثرة اللهو والترف لاسيما في حياة الخلفاء، والتفنن والمبالغة في أمور المعاش من مأكّل ومشرب وملبس ونحوها، وظهور مجالس الغناء والطرب التي يحبها المغنون والقيان.. إلخ.

أما الحياة الفكرية في خلافة بني أمية فقد تطورت تطوراً سريعاً نتيجة للانحرافات السياسية والاحتكاك بطلائع الثقافات الأجنبية كاليونانية والهندية والفارسية وغيرها. فتأصلت نزعة التكفير لدى الخوارج، لاسيما تجاه خلفاء بني أمية، لما كانوا

يعتقدونه فيهم من العبث بأموال المسلمين، واتخاذ القصور والحراس والحجاب وما إلى ذلك من مظاهر الملك التي اتخذوها عن البلاط البيزنطي، فضلاً عن عدم شرعية الخلافة الأموية.

كما أذكت حادثة استشهاد الحسين -عليه السلام- نفوس الشيعة، فامتزج التشيع بدمائهم، وتغلغل في أعماق قلوبهم وأصبحت عقيدة راسخة في نفوسهم، وأصبح تكفير معاوية ويزيد إضافة على الخلفاء الراشدين أصلاً كبيراً عند أهل التشيع. بل إن الشيعة أنفسهم قد أثر فيهم مصرع الحسين، وانقسموا على أنفسهم إلى عدة فرق.

كما أفرزت الصراعات السياسية في الخلافة الأموية والثقافات الأجنبية أفكاراً ناشئة تمثلت في فكر الجبرية والقدرية والمرجئة والمعتزلة، حيث خاضت كل فرقة في الخلاف السياسي بادئ الأمر، ثم خاضت في أمور العقيدة وأحدثت في الإسلام محدثات عدة أخرجهما من إطار أهل السنة والجماعة، فخاضت الجبرية في القدر بزعماء الجهم بن صفوان، ونفت الصفات الإلهية، وقالوا أن الإنسان مجبور في أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وأن الأفعال تصدر عنه كما ينبت الزرع وبجاء النبات وتطر السماء وتجري الأنهار.

وكرد فعل لهذه المغالاة في مسألة القدر، ظهرت فرقة أخرى هي القدرية تزعم أن كل فعل للإنسان إنما هو بإرادته المستقلة عن إرادة الله تعالى، وتزعم هذه الفرقة: معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، والجعد بن درهم.

وحين شاع الحديث عن مرتكب الكبيرة وماله في الآخرة ظهرت فرقة المرجئة، فقالوا بإرجاء أمر صاحب الكبيرة إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قالوا بانفصال الإيمان عن العمل، وزعموا أن الإيمان اعتقاد بالقلب وإن أعلن الكفر بلسانه وعبد الأوثان، وقالوا عبارتهم المشهورة: "لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طاعة".

كما ظهرت المعتزلة الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمناً ولا كافراً، وإنما هو في معرلة بين المولتين...

هذه صورة موجزة وإطلالة سريعة على واقع المسلمين خلال الخلافة الأموية.

وهنا يأتي السؤال: كيف واجهت الدعوة هذا الواقع؟

كيف عاجلت من أوضاعه وانحرافات؟

ومن خلال استقراءنا لهذه الفترة من التاريخ الإسلامي نستطيع أن نقول إن الدعوة في هذا العصر قد اتخذت أشكالاً وصوراً عدة تكاد تتفق جميعها مع مبادئ الإسلام وقواعده ومنهجها في الإصلاح.

من هذه الصور:

١- تنازل الإمام الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- سنة ٤١هـ -حقناً لدماء الأمة، وإيثاراً لوحدة المسلمين والحيلولة دون تفرقهم شيئاً وأحزاباً، وقد مدحه الرسول ﷺ على صنيعه هذا، فقال: "أيها الناس: إن ابني هذا سيد، وسيلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"^(١).

٢- الثورات السياسية التي قام بها بعض أبناء الصحابة كثورة الإمام الحسين بن علي وعبدالله بن الزبير في خلافة يزيد بن معاوية.

وهذه الثورات تعد اجتهاذاً شرعياً من قبل أصحابها، حيث رأوا أن غياب الشورى، وقيام نظام السوروث، وعدم تولية أمر الأمة للأصلح دافعاً للتغيير والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

٣- الحملات الفكرية التي قام بها الأئمة والفقهاء للرد على انحرافات الفرق والمذاهب حيث اشتهد تكبر السلف لأفكار الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية والجبرية والمعتزلة، وحذروا من التلقي عنهم ومن مجالستهم فكان الواحد منهم كالأجرب لا يجالسه إلا أمثاله، فناقش عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- غيلان الدمشقي وكتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى التمسك بالعدل، كما ناقش الإمام الأوزاعي غيلان حتى غلبه، وأمر

---

(١) أخرجه البخاري في "اللقاب"، باب: علامات النبوة في الإسلام - (٣٦٢٩)، وفي غير موضع من

الخليفة هشام بن عبد الملك يقتل الجعد بن درهم لقوله بخلق القرآن، كما أمر بضرب عنق غيلان.

كما كان للأئمة والفقهاء أمثال الحسن البصري وسعيد بن جبير والشعي، وابن سيرين ومكحول وزيد بن أسلم وغيرهم جهودٌ كبيرة في صد هذه الأفكار والخيولة بينها وبين الانتشار بين المسلمين.

ونلاحظ على منهج الدعوة في هذا العصر أن أئمة أهل السنة من أمثال من ذكرنا قد قابلوا شطط العقل بصحيح النقل، وقابلوا اختلاف أهل الضلال والزيف واضطرابهم بثبات أهل الحق واستقامة منهجهم، كما اعتمدوا في مواجهة تلك الفتن منهج الصرامة والحزم وتحذير الناس وتفجيرهم من البدع وأهلها.

الدعوة الإسلامية في العصر العباسي:

أما واقع الدولة العباسية، فلم يختلف كثيراً عما رأيناه في الدولة الأموية من ناحية التسلط السياسي وتوريث الملك، والاعتناء بالمظاهر والماديات، إلا أن ما يميزه هو الانفتاح الثقافي على الثقافات اليونانية والفارسية خاصة أيام المأمون والمعتصم والواثق. هذا الانفتاح الذي فتح الباب على مصراعيه للأفكار الضالة والعقائد المنحرفة أن تجد لها مكاناً بين المسلمين فتطورت مبادئ الشيعة واختلطت بالعقائد المنحرفة من زرادشتية وبرهية ومانوية وثنية ومزدكية ويهودية ونصرانية وغيرها، وانقسمت إلى فرق متعددة لا يحصى أكثرها إلى الإسلام بصفة كما تأثر علم الكلام إثر ابتعاث الترجمة اليونانية من الفارسية بالمنطق اليوناني والتبست موضوعاته بمسائل الفلسفة بحيث لم يعد يتميز علم الكلام عن الفلسفة، وجعلت المعتزلة العقل هو المعتمد الأساسي في المعرفة وأولوا العقائد الإسلامية بما يتفق مع عقولهم، ونشأت الصوفية كرد فعل لإقبال الناس على الدنيا وعكوفهم على الملذات حيث عكفت طائفة من المسلمين على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها أمثال الكرخي والحائي والحامسي والجنيد، ثم تطورت الصوفية إلى مذهب فلسفي اختلط بنظريات هندية حلوية وإشراقية ويونانية منحرفة أدت إلى القول بالحلول عند الحلّاج، ووحدة الوجود عند ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين، والفلسفة الإشراقية

عند السهروردي، كما عظم الشطحات الصوفية وأقوالها البدعية مثل الوجود والنزق والكشف والسماع.

كما افتتحت طائفة أخرى بالفلسفة اليونانية وخاصة آراء أرسطو وأفلاطون فأنشأوا فلسفة إسلامية على غرارها وحاولوا التوفيق بين الأفكار اليونانية للمثالية وتحكيمها العقلية المجردة وبين عقيدتهم الإسلامية، فلم تخلو فلسفتهم من الإلحاد حيث قالوا يقدم العالم وأنكروا علم الله بالجزئيات وأنكروا البعث والمحشر.. إلخ.

وهكذا تطورت الفرق وتشعبت وتوسعت مقالاتها وكثر أتباعها، واختلطت بعقائد أهل الانشقاق والأهواء من اليهودية والنصرانية والصابئة والمجوسية والمندية واليونانية.

كما ظهرت فرق الباطنية وطلعتها الأولى الخيصة وعمكت من بعض البلاد الإسلامية كالخرمية والقرامطة والعبدية والإسماعيلية، وصارت لها دويلات أشادت البدع والكفریات ونشرت القبوريات والشركيات، وقمعت السنة في البلاد التي سيطر عليها هؤلاء الطغاة.

وظهرت فرق كلامية أخرى حاولت التقريب بين مناهج السلف ومناهج أهل الكلام كالأشعرية والماتريدية ونجحت في بعض مواقفها إلا أنها مع الزمن مالت إلى أصول الجهمية والفلاسفة والصوفية.

هذا هو الواقع الفكري إبان الخلافة العباسية والتي استمرت زهاء ثمانية قرون.

موقف الدعوة من الفرق المبتدعة في العصر العباسي:

لقد نجحت الدعوة في التصدي لهذه الانحرافات على مدى هذه القرون؛ فقد تصدى أهل السنة من أصحاب الحديث كالإمام البخاري ومسلم وابن حنبل وأبو داود وابن خزيمة وابن بطة واللالكائي وغيرهم لعلماء الكلام الذين غاضوا في صفات الله تعالى والإيمان بالقدر، ومجيز الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن بموقفه الحازم الصامد، كما تصدى أهل الفقه كالإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي للمعتزلة وردوا عليهم شططهم ونشروا السنة وأقاموا المحجة.

وتصدى أهل الكلام كالإمام الغزالي والأشعري والباقلاني لشطحات المعتزلة والصوفية

والفلاسفة وأظهروا عوار أفكارهم.

نلاحظ على منهج الدعوة في هذه الفترة العنصرية أن أئمة أهل السنة قد عملوا على التنفير من أهل الكلام والجدل واشتد نكير الأئمة عليهم في ذلك، ونموا الناس على الخسوس في البدع واتباع الشهوات والتمسك بالسنن والآثار وصحيح النقل لمواجهة زيغ العقل، ويعد هذا موقفاً ثابتاً لأهل السنة في جميع العصور.

وفي القرون السادس والسابع والثامن قبض الله تعالى ابن تيمية والشاطبي وابن القيم وابن خلدون وابن رشد، للتصدي لبحافل البدع وعساكر الضلالة من أهل الكلام والفلاسفة والباطنية والصوفية واليهود والنصارى والصابئة.

الدعوة الإسلامية في الخلافة العثمانية:

ومضى الخلافة العباسية على هذا الحال، ثم يكتب الله التمكين لآل عثمان زماناً طويلاً، وتنهض الدولة الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية في كافة المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها ثم يعترئها داء الأمم، ويتبدل حالها، فيتشر الظلم في ربوعها، وينحرف مفهوم الولاء والبراء عن ولاة أمورها، وتمكن الصوفية المنحرفة من أفكارها وعقائدها، وتنتشر مظاهر الشرك والبدع والخرافات في أركانها، ويسود الاختلاف والفرقة بين زعمائها وسلطينها، ويتفمس ملوكها في الترف والشهوات، وتغلق باب الاجتهاد، وتسود العنصرية المنحبة، وينحصر مفهوم الصلاة في الشعائر التعمدية فقط، وتنشط الفرق المنحرفة كالشيعة الاثني عشرية والدروز والنصيرية والإسماعيلية والقاديانية والبهائية في الترويج لأفكارها.

"لم تكن هذه الأدواء مقتصرة على تركيا وحدها، بل كان العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه مصاباً بالجذب العلمي وشبه شلل فكري، قد أخذته الإعياء والفتور، واستولى عليه النعاس، ولعل القرن العاشر هو أشد قرون الخمود والتقليد والمحاكاة وذلك في العلوم الدينية والفنون الأدبية والمعاني الشعرية والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم.. إلخ.

أما العالم الغربي؛ فقد استيقظ من محمته الطويلة، وهب من مرقدته مجنوناً، يتدارك

زمان الغفلة، والجهل، وبعثوا إلى غايته، بل يطير إليها بكل جناح، فانفتح له فتوحات جديدة في كل علم وفن، وسخر قوى الطبيعة، ووقف على أسرار الكون وكشف عن بحار وقارات كانت مجهولة، ونجح في فترة قصيرة رجال ومبتكرون أمثال:

كوبرنيكس، وبرنو، وجليليو، وكبلر، ونيوتن، وفاسكودجاما، ومجلن وغيرهم..
وأمام هذا الواقع المبرر الذي يعيشه العالم الإسلامي كان لابد للدعوات الإصلاحية أن تظهر بقوة، وتوقظ العالم الإسلامي من سباته، وتأخذ بيده إلى النهضة والتقدم من جديد.

وبالفعل ظهرت الدعوة الوهابية^(١) في قلب الجزيرة العربية، وأخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب على عاتقه محاربة الاستبداد والجمود والتقليد في مختلف ميادين السياسة والاجتماع والدين، وأعلن عن مبادئه التي تمثلت في:

- ١- تنقية العقيدة الإسلامية من مفاهيم الجبرية والاتحاد والحلول ووحدة الوجود.
- ٢- تنقية الفكر الإسلامي من مفهوم التقليد والجمود، وفتح باب الاجتهاد والتمسك بالحلول لمختلف قضايا المجتمع من المصادر الأصلية وهي القرآن والسنة والإجماع.
- ٣- التوسل والاستغاثة والشفاعة لا تكون بغير الله.
- ٤- ضرورة استئناف العرب للنورهم في عمل لواء الدعوة إلى الإسلام وقيادة حركة اليقظة وتصحيح المفاهيم.

ولا تزال هذه الدعوة المباركة ممتدة في الواقع المعاصر في صورة الاتجاه السلفي الذي بعد امتداداً لهذه الدعوة المباركة.

وظهر الأكرسي في العراق داعياً إلى تجديد دعوة التوحيد وتصحيح المفاهيم في مجال

---

(١) سيأتي الحديث عن هذه الدعوة وغيرها من الدعوات التي ظهرت في العصر الحديث بالتفصيل باعتبارها إفرازات للواقع تأثرت بالعوامل الخارجية والداخلية التي أثرت في مسيرة الدعوة وأدت إلى تطورها في العصر الحديث، انظر ذلك تفصيلاً في الفصل الثالث بعنوان: التطوير في منهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر.

الفقه والتصوف والعقائد^(١)، كما ظهر في صنعاء الإمام الشوكاني داعياً إلى الاجتهاد وترك التقليد، والتعصب للمذهبي، والرجوع إلى الكتاب والسنة.

كما ظهرت الدعوة إلى التصوف السني من خلال السنوسي والمهدي، واستهدفت تحرير التصوف من قيود الجبرية..^(٢).

لم يقتصر الإصلاح على الإصلاح الديني فحسب، بل ظهرت دعوات إصلاحية في ميادين أخرى:

خفي ميدان الفكر السياسي والاجتماعي ظهر رفاعة الطهطاوي في مصر وخير الدين التونسي في تونس.

-وفي ميدان الوحدة الإسلامية السياسية ظهر جمال الدين الأفغاني.

-في ميدان اللغة العربية ودورها في مقاومة الاستعمار ظهر عبدالرحمن الكواكي.

-وفي الميدان السياسي الوطني ظهر مصطفى كامل.

-وفي ميدان العلم والمضارة ظهر فريد وحدي.

-وفي ميدان التربية والتعليم ظهر محمد عبده ومدرسة المنار.

وهكذا شقت الدعوة الإسلامية طريقها في مختلف مناحي الحياة على اختلاف في منهج الدعوة وطريقة الإصلاح^(٣).

وعلى اختلاف أصحاب هذه الدعوات من حيث الاقتراب أو الابتعاد عن منهج الدعوة الراشدة.

ويلاحظ على منهج الدعوة في هذه الفترة أنها قد تنوعت صورها وأشكالها ومجالاتها

---

(١) هذا على الرغم مما في مؤلفاته وتفسيره خاصة من اضطراب وخطأ في الاعتقاد بين منهج أهل السنة وغيرهم من أصحاب المناهج الفاسدة؛ حيث يتركز في تفسيره تعظيم ابن عربي الحلولي والإشادة به مراراً.

(٢) أبو الحسن الندوي: ماذا عسر العالم بالتمطاط المسلمين- مطابع علي بن علي- الدوحة- الطبعة العاشرة- ١٣٩٤هـ- ١٩٧٤م- (١٦٥-١٦٦).

(٣) انظر أنو الجندي: البقعة الإسلامية في مواجهة الاستعمار- دار الاعتصام- القاهرة- (٣٥).

فلم تقتصر على مجال واحد بل شملت جميع مناحي الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية وغير ذلك، مع الميل إلى مخاطبة العقل، والإفادة من معطيات العصر ومواجهة تحدياته.

هذه هي مناهج الدعوة في العصور الإسلامية السابقة بدءاً من العهد النبوي، وحتى الخلافة العثمانية.

ولقد تطورت الدعوة بما تطور بعد سقوط الخلافة العثمانية عام ١٩٢٤، وتفتت العالم الإسلامي الكبير إلى دول ودويلات، وانتشار الأفكار المنحرفة والمذاهب الوضعية؛ كالماركسية والوجودية، والعلمانية، والصهيونية، والماسونية، بين أبنائه، واستنزاف الموارد الاقتصادية لأراضيه، فظهرت الصحوة الإسلامية من جديد، وتعددت مناهج الدعوة في الإصلاح والتغيير^(١)، فظهرت جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وهي جماعة إسلامية شمولية -لها إيجابياتها وسلبياتها- تنادي بالعودة إلى الإسلام بشموليته لمناحي الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والتربوية، ثم انتشرت هذه الجماعة في مختلف أقطار العالم الإسلامي والغربي بل والأوروبي والأمريكي.

وظهرت في شبه القارة الهندية جماعتا التبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية^(٢) سيما لهما من المزايا وما عليهما من المآخذ-، حيث تركز الأولى على جانب الموعظة، ونقل المسلم من بيئة الغفلة والمعصية إلى بيئة الطاعة لله ولرسوله ﷺ، ونقل الكافر من بيئة الكفر إلى بيئة الإيمان، والالتزام بأوامر وفرائض الإسلام وستة الرسول ﷺ، وتعنى الثانية بالإصلاح الشمولي للإسلام على غرار جماعة الإخوان المسلمين.

وكل هذا سنتناوله بالتفصيل في الفصل الثالث.

---

(١) سوف نقف على ذلك تفصيلاً في الفصل الثالث بعنوان: (التطوير في منهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر).

(٢) سيأتي الحديث عنهما كذلك تفصيلاً في الفصل الثالث من البحث.

خاتمة: استنتاج وتعقيب حول مناهج الدعوة ومقاصدها بين الإجمال والتفصيل:

سبق أن بينا مقاصد الدعوة تمثل في الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته وتقواه، وطاعة رسله، وتركيب النفس وإصلاحها، وقلنا: إن هذه المقاصد ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما يدخل التغير والتطور في وسائل عرض تلك المقاصد، ومن الأمور التي تختلف فيها هذه الوسائل اختلاف العرض بين الإجمال والتفصيل بحسب اختلاف البيئات والعصور.

ونقصد بذلك ما يعرض لمقاصد الدعوة وحقيقتها وموضوعها من الإجمال لبعض موضوعاتها، أو تفصيل الكلام فيه بحسب الحاجة إلى ذلك بسبب ظروف كل عصر ومصر.

وهذا أمر ينبغي النظر إليه بعين الاهتمام ونحن بصلد الحديث عن تطوير منهج الدعوة ووسائلها، وتجديد الخطاب الديني الدعوي الذي سبق أن بينا أن اختلافه ضرورة يقتضيه اختلاف الظروف الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية... إلخ في عصر معين عن العصر السابق واللاحق، وفي قطر معين عن غيره من الأقطار.

حيث تبين لنا من خلال ذلك العرض التاريخي لمسيرة الدعوة وتطورها عبر العصور كيف تطورت وتنوعت مناهج الدعوة ووسائلها في عرض مقاصد الدعوة وموضوعاتها بين الإجمال لبعض الموضوعات وتفصيل بعضها الآخر على مدار العصور المختلفة.

فقد رأينا كيف تركزت الدعوة في عصر النبوة حول المقاصد الأساسية للدعوة الإسلامية من الدعوة إلى: توحيد الله تعالى وعبادته وتقواه، وطاعة رسله، وتركيب الأنفس وإصلاحها، في قصد وسماحة وسهولة، دون استخدام الأساليب المنطقية والأدلة الكلامية، ودون تحقيق وتفرع للأمور فيما لا يعود على المسلم بنفع في دينه، ولا تركية لقلبه.

ثم لم تلبث أن أطلقت الفتن برأسها، وعرضت الشبهات للمرتدين ومانعي الزكاة؛ حيث عرضت شبهة أنهم كانوا يؤدون الزكاة للنبي ﷺ وأن النبي ﷺ هو المأمور بأخذ

الزكاة منهم والدعاء لهم لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾^(١). ومن ثم لا يجب عليهم أدائها لغیره.

وكان الموقف الدعوي الثابت لأبي بكر الصديق ﷺ ومن معه من المؤمنين هو تحلية هذه الشبهة للناس وردهم إلى الحق طوعاً أو كرهاً.

وعلى كل لم يختلف منهج الدعوة في شيء يذكر في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر عما كان عليه في عهد النبي ﷺ، سوى ما ذكرنا في عهد أبي بكر، وكذلك ما جئنا إليه عمر ﷺ من الأخذ بالشدة والحزم لما وجد في الناس من جئنا إلى الزيف عن الحق، وميل بعضهم إلى التلاعب ببعض الشيء^(٢).

ومنذ نهاية عهد عثمان ﷺ بدأت الفتن تترى وتتابع، وظهرت البدع وتكلم الناس في الخروج والتشيع والإرجاء، فخرجت الخوارج ببدعة التكفير بفهم ظاهري سقيم بأخذ بعض نصوص الكتاب والسنة ويترك بعضها، ويل ويضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض.

وظهر التشيع لعلي وآل البيت -رضي الله عنهم جميعاً- وغالى الناس في محبتهم والانتصار لهم وادعاء أحقيتهم بالخلافة، بل بلغ الأمر بغلاة الشيعة إلى حد ادعاء الألوهية في علي ﷺ.

واختلف الناس إزاء الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية ومن بعدهما، فمنهم من انتصر ومال إلى أحد الفريقين، ومنهم من خرج على كلا الفريقين وكفرهم جميعاً بالخوارج، ومنهم من أرجأ الحكم على الفريقين، ومن ثم ظهرت بوادر الإرجاء.

(١) التوبة: ١٠٣.

(٢) ذكر مسلم في صحيحه أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. [أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، (١٤٧٢ح)].

فنكلم الناس في فاعل الكبيرة، منهم من يكفره وهم الخوارج، ومنهم من يرجئ أمره وهم المرجئة، ومنهم من يحمله في منزلة بين المنزلتين وهم المعتزلة.

طريقة الخوارج ومنهج السلف في ردها:

وتمسك الخوارج بظواهر القرآن واضطربوا وهلكوا عند متشابهه، وأنكروا كثيراً من السنن، وتمسكوا بطائفة من النصوص من المتشابه، وأهملوا المحكم ولم يلتفتوا إليه أو تأولوه على غير وجهه، ولذا اختلفت طريقة السلف في موقفهم ومنهجهم الدعوي إزاء الخوارج فلم يجادلوههم بالقرآن؛ لأنه حمال ذو وجوه والخوارج يسعون فهمه، ويهلكون في متشابهه، وإنما جادلوههم بالسنن الثابتة لديهم التي يقرون بها، وما استقر في العقول من البديهيات الفطرية، ويتبين لنا ذلك من خلال مجادلة ابن عباس رضي الله عنه للخوارج ودعوتهم إلى الرجوع إلى قواعد الإسلام الصحيحة وما عليه أهل السنة والجماعة^(١).

فلاحظ كيف عدل عن القرآن الذي يلتبس على الخصم إلى السنة الصريحة الثابتة التي لا اختلاف فيها ولا التباس.

كما نلاحظ كيف استخدم حجج العقول وبديهياته المستقرة فيه كقولهم لهم: "أتسبون أمكم"، كذلك نلاحظ كيف أحسن ترتيب كلامه بطريقة منطقية سليمة تقود فيها المقدمات للمسلم بما إلى النتائج الصحيحة؛ حيث يبدأ من مقدمات يسلم بها الخصم لينتهي به إلى النتيجة التي لا يستطيع الفكك عنها.

كذلك نلاحظ كيف سلك في دعوته سبيل الجدل بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن بلا تسفيه للخصم ولا شطط ولا تجاوز ولا تحقير ولا سخرية، مع أن الخوارج من أرذل خلق الله وأقبحهم ونعتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهمم "كلاب أهل النار"^(٢).

طريقة المعتزلة ومنهج السلف في ردها:

---

(١) سبق عرض مناظرة ابن عباس مع الخوارج فيما سبق.

(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٥٥/٤)، وابن ماجه في "سننه" (١٧٣) من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وقال البوصري في "الزوائد" (٢٥٠/١): "رحاله ثقافت إلا أنه منقطع" ولكن صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣٣٤٧).

لم يختلف موقف المعتزلة كثيراً عن موقف الخوارج في التمسك بالمتشابه الذي يوافق أهواءهم، وإهمال النصوص المحكمة الواضحة البينة أو تأويلها على غير وجهها.

وزاد المعتزلة على الخوارج بتشقيق المسائل وتفريغها، وكثرة الجدال، والإطالة بالحجج الكلامية والأقيسة المنطقية، والأساليب الخطابية والبرهانية والعقلية.

وقادهم هذه الطريقة إلى اعتبار العقل أصلاً يحاكم إليه الشرع والنقل، فما قبله عقولهم من نصوص الرحي قبلوه، وما أعيا عقولهم رفضوه وتركوه، وليس أدل على ذلك من قولهم بالنحسين والتفحيح العقليين.

لقد قسادهم عقولهم المريضة إلى إنكار صفات الله تعالى، فأنكروا الصفات وعطلوا الذات بدعوى التوحيد، وذلك لشبهة سقيمة سخيفة وهي أقم إذا أثبتوا الصفات مع الذات فإنه يلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا يناقض التوحيد، فتصوروا بعقولهم المريضة ذاتاً مجردة عن الصفات، فوقعوا بذلك فيما أنكروه السلف على الجهمية من قبل ورودهم عليهم من جحد الصفات وتعطيلها.

وحاول خلفهم من الأشاعرة فيما بعد التوسط في الأمر فلتخوا إلى التأويل، فصرفوا الصفات عن حقيقتها إلى معان مجازية لا علم لهم بها، فلم يعد ذلك أن يكون ضرباً من التعطيل كذلك.

وخاض المعتزلة كذلك في أمر القدر فأنكروا خلق الله تعالى لأفعال العباد، وجعلوا العبد خالق أفعاله فوقعوا فيما فروا منه من القول بما يناقض التوحيد؛ لأنهم أشركوا العبد مع الرب في صفة من أعصى صفاته.

ولا نريد أن نخوض هنا في تفاصيل بدعة المعتزلة وحكاية أصولهم.

وكانت وسيلة المعتزلة لنشر بدعتهم هي إتقان اللغة، والاهتمام بتعلم الفصاحة والبيان والبراعة فيهما، فكانوا يدرسون الشباب على الخطابة وقوة التأثير في المخاطبين بمختلف وسائل التأثير والإقناع البيانية والخطابية والبرهانية العقلية وغير ذلك.

ومن أجل ذلك تعلموا المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية وأدلة المناطقة والتكلمين

ووجههم وبراهينهم.

أما عن منهج السلف في رد هذه البدعة فنلاحظ أنهم قد ردّوا كلام هذه الفرق المستندة جميعاً إلى الأصول المحكمة في الكتاب والسنة، وما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان.

واضطر السلف إلى الرد على تلك القضايا والمسائل المبتدعة التي ما كانوا يتحدثون فيها من قبل ولا كانوا يشغلون الناس بها، فدخلت هذه القضايا في موضوع الدعوة آنذاك ولم يكتف السلف بالعرض الإجمالي لمقاصد الدعوة بأن يأمرؤا الناس بتوحيد الله تعالى وعبادته، بل كانوا يبينون لهم حقيقة التوحيد وما يقتضيه من إثبات الصفات لله تعالى بغير نفى ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل... إلخ، ويردون على ما ابتدعتها الفرق الضالة في ذلك من القول بنفي الصفات أو تأويلها أو إثبات بعضها ونفي البعض الآخر وغير ذلك، والرد على شبهاتهم في ذلك ردّاً مفصلاً.

غير أننا نلاحظ أن السلف لم يترلقوا إلى مجارة هذه الفرق في وسائلهم البعيدة عن روح الشريعة وطبيعة هذا الدين السمحة السهلة، فلم يجاروهم في اللجوء إلى الأدلة المنطقية الأرسطية، ولم يحاكموهم إلى الفلسفة اليونانية ولا إلى الحجج الكلامية، بل كانوا يردون تلك البدع والشبهات بالكتاب والسنة وبدلائل العقول.

والذي نريد التأكيد عليه هنا هو اتساع موضوعات الدعوة ومقاصدها في تلك المصوّر لتشمل الرد على بدع هذه الفرق جميعاً من الجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعية والخوارج وغيرهم... فاضطروا لذلك أن يفصلوا الكلام من كثير من القضايا التي لم يكونوا يمرضون إليها فيما قبل.

تطوير موضوعات الدعوة من حيث الإجمال والتفصيل في العصر الحديث والواقع المعاصر:

سنعرض للمؤثرات الخارجية والداخلية التي أثّرت على مسيرة الدعوة الإسلامية وطبيعة موضوعاتها ومقاصدها التفصيلية في العصر الحديث، مما يقتضي بالضرورة تطوير الخطاب الديني الدعوي في موضوعاته وتفصيل مقاصده في هذا العصر.

فإذا كانت المقاصد الأساسية للدعوة هي لا تتغير بتغير العصور، فلا شك أن تفاصيل تلك المقاصد وموضوعاتها مما تعرض الحاجة لإجمال بعضه وتفصيل بعضه بحسب الحاجة لما يجد في الواقع من القضايا، وما يطوى فيه من المباحث والقضايا التي كانت سائدة ومسيطرة في عصر من العصور؛ مثل: قضية خلق القرآن التي فرضت نفسها طيلة أو أغلب العصر العباسي على طوله، وتصدى لها الإمام أحمد ومن تبعه من أهل السنة بالتزام المنهج السلفي القائم على التمسك بالنصوص والذي سبق ذكر بعض ملامحه.

أقول: لما كان النظر فيما يدعى إليه الناس من ذلك من جهة الإجمال والتفصيل، يرجع إلى نظر الداعي واجتهاده في كيفية عرض تلك المقاصد لا جرم كان ذلك أدخل في منهج الدعوة لا في مقاصدها، ومن ثم قُبِل فيه الاختلاف والتروع.

ولذا سوف نعالج هذا الموضوع في الحديث عن منهج الدعوة، فبين ما حدث فيه من اختلاف وتطور عبر العصور بحسب اختلاف أحوال المدعويين وظروفهم المختلفة.

الفصل الثاني

**معالم المنهج الدعوي ووسائله
في القرآن الكريم والسنة النبوية**

توطئة

إن المستقرئ للقرآن الكريم يلاحظ أنه قد أولى موضوع الدعوة إلى الله تعالى بقدراً كبيراً من العناية، ولا حرم فالقرآن كله من أوله إلى آخره دعوة إلى دين الله تعالى، وإلى عبادته وتوحيده.

فالقرآن الكريم هو نفسه حقيقة هذه الدعوة، فهو في ذاته وسيلة وغاية في الوقت نفسه؛ وذلك لأن القرآن الكريم يعبر عن الحقائق الدينية الكبرى التي انشغل الرسول ﷺ بحياته بدعوة الناس إليها، كما أنه يعرض سيرة الرسل ومواقفهم مع أقوامهم في عرض تلك الحقائق الثابتة التي تمثل حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام وحقيقة العبادة، وحقيقة الطاعة لله تعالى ورسوله -عليهم صلوات الله تعالى وتسليمه- كما أنه يعرض في وضوح تام معالم هذه الدعوة وأركانها، ويصور منهج هذه الدعوة من خلال طريقة القرآن نفسه في عرضها، ومن خلال بيان طريقة الرسل -لاسيما أولي العزم منهم- في بيان حقيقة هذا الدين ودعوة الناس إليه.

كما أنه يبين كذلك منهج ووسائل الدعوة إلى الله تعالى من خلال الطرق والوسائل العديدة المتنوعة التي استخدمها القرآن لعرض دعوته وبيانها.

وبلاحظ على هذه الطرق والوسائل أنها كثيرة ومتنوعة سواء من ناحية آلية هذه الوسيلة أو من ناحية طريقة الداعي التي يختارها لتناسب حال المدعوين. وقد حفلت سنة النبي ﷺ بتطبيقات واسعة لتلك الوسائل القرآنية مضافاً إليها ما شرعه الرسول ﷺ بأقواله.

وسوف نعرض هنا لمنهج الدعوة ولأهم الوسائل التي استخدمها القرآن واستخدمها النبي ﷺ لبيان دعوته، سواء من حيث آلية الدعوة أو من حيث طريقة الداعي ومنهج في الدعوة إلى الله تعالى.

يقوم النهج الدعوي في القرآن والسنة على حسن الاستفادة من الوسائل المتاحة للدعوة في كل عصر من العصور وفق متطلبات هذا العصر، وما تقتضيه تحدياته وتفرضه ظروفه وقضاياه الراهنة في الوقت نفسه كذلك.

ولعل قول الله تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾^(١) يتسع بشمول منطوقه ومفهومه لإعداد جميع الوسائل المتاحة في عصر من العصور لنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة، ونصرها والدفاع عنها والتمكين لها.

وإذا كنا قد أفضنا القول من قبل في بيان المقصود بكل من المناهج والوسائل، فإننا نستطيع تبعاً لما سبق أن نقول إن المنهج ما هو إلا حسن استخدام الوسائل المتاحة، ولقد سبق أن بينا أن الوسيلة يمكن أن تعد من هذه الزاوية جزءاً من المنهج.

وذكرنا أن خطة البحث ستقوم على الجمع والدمج بين المنهج والوسائل في دراسة واحدة، وذلك لأنه إذا كان منهج الدعوة يقوم على حسن التخطيط لاستثمار الوسائل المتاحة والإفادة منها على أكمل وجه في ضوء معطيات الواقع وتحدياته، فلا حاجة إذاً للفصل بين المنهج والوسائل المستخدمة فيه، لأن هذا الفصل سيكون ضاراً بالدراسة والتناول الصحيح لها، ويكون نوعاً من التشعيب والتشقيق للبحث وفصلاً بين أجزاء الظاهرة الواحدة المتلاحمة وبعد هذه المقدمة الموجزة يمكننا الآن الحديث عن منهج الدعوة ووسائلها باعتبار تركيب المنهج من هذه الوسائل.

---

(١) الأنفال: ٦٠.

منهج الدعوة في القرآن والسنة

يقوم هذا المنهج الدعوي في القرآن والسنة على التوجيه نحو الإفادة من كافة الوسائل المتاحة للدعوة الإسلامية والتي تمثل عناصر هذا المنهج ومكوناته ويمكننا أن نقسم هذه الوسائل التي أرشد إليها القرآن الكريم وأرشدت إليها السنة النبوية إلى عدة أنواع حتى يسهل علينا دراستها والنظر في كل نوع منها على حدة.

وهذه الأنواع من الوسائل الدعوية هي:

أولاً: الوسائل البشرية:

(إعداد الدعاة)

ثانياً: الوسائل الآلية الإعلامية:

١-المخاطبة

٢-المكاتبة

ثالثاً: الوسائل التخطيطية:

١-بين السرية والجهرية

٢-بين الفردية والجماعية

٣-بين التدرج والتسرع

رابعاً: وسائل الدعوة من حيث القالب أو الشكل:

١-الموعظة

٢-الخطبة

٣-القصة

٤-التمثيل

٥-المجادلة بالحسنى

٦-المحاجة والمناظرة

٧-الشعر وفنون القول

خامساً: الوسائل الأسلوبية:

١-التأثير العقلي

٢-التأثير الوجداني

٣-التأثير البياني والفكري والثقافي

سادساً: الوسائل المادية:

١-القوة الاقتصادية

٢-القوة العسكرية

أولاً: الوسائل البشرية:

ويعنى بها الداعي نفسه، فهو أعظم وسيلة للدعوة إلى الله تعالى، لأنه هو الموصل للرسالة، والمؤثر في المدعوين بطريقته الدعوية وصفاته وأخلاقه وحسن سمته وشمائله.

وقد اهتم القرآن الكريم بإعداد الداعي الأول محمد ﷺ اهتماماً كبيراً لأنه الأسوة والقُدوة للدعاة جميعاً إلى يوم القيامة، ومن خلال الآيات الواردة في خطاب النبي ﷺ باعتباره الداعي الأعظم، ومن خلال الآيات الواردة في خطاب أمته ﷺ لأنهم مكلفون بالسير على طريق دعوته، وإقتفاء أثره من خلال تلك الآيات جميعها نستطيع أن نقف صفات الدعاة وشمائلهم وكيفية إعدادهم وتوجيههم للقيام بهذه المهمة العظيمة.

ولقد اشتملت سورة العلق ومن بعدها سورتنا المزمل والمذثر على بيان كثير من هذه الصفات.

ففي سورة العلق نجد أول تكليف للداعي وهو الدعوة إلى القراءة والتلاوة لتزكية النفس وللتعلم، كما نجد فيها كذلك توجيه الداعي إلى التوكل على الله تعالى والإعراض عن المكذبين والمعاندين وترك طاعتهم وموافقتهم والاعتصام باللجوء إلى الله تعالى، والصلاة والتضرع بين يديه ﴿كَلا لَا تُطِغْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ وفي سورة المزمل نجد عدة توجيهات للداعي الأول ﷺ وللدعاة إلى الله منها على سبيل المثال:

١- الاهتمام بتزكية النفس وإعدادها في مدرسة قيام الليل وتلاوة القرآن وترتيله ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَلُومُ (١) قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوْ الْقَصَ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (٥) إِنَّ ثَاقِبَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا وَخَوِيلًا (٧)﴾.

٢- الاهتمام بكثرة الذكر ودوام الاستمانة بالله تعالى: ﴿وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَقَبَّلْ إِلَيْهِ تَتَبَّلًا﴾.

٣- الاهتمام بكثرة التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بإخلاص العمل له، وعدم التعلق بالحياة الدنيا بشهواتها ورذائلها الدنية.

٤- التوكل على الله تعالى في جميع الأمور ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾.

٥- الصبر على الأذى والصفح والإعراض عن المكذبين والمعادنين ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾.

وفي سورة المدثر نجد صفات شبيهة بهذه الصفات وصفات آخر زائدة عليها مثل:

٦- الاجتهاد في النارة والدعوة إلى الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدْكِرُ (١) قُمْ فَأَلْدِرْ﴾.

٧- ذكر الله تعالى والتوكل عليه وإكباره وتعظيمه وعدم الخوف من سواه ﴿وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ﴾.

٨- طهارة الظاهر والباطن وحسن السم والخلق ﴿وَتَبَايَكَ فَطْفَرٌ﴾ (١).

٩- ترك المعاصي والآثام وكسل ما لا يليق بالداعي بحيث لا يخالف قوله فعله: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (٢).

(١) المزمل: ١-٧.

(٢) انظر: تفسير ابن كثير - (٤/٤٤١).

(٣) قال ابن كثير: "أي: أترك المعصية، وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بأي شيء من المعاصي، بل شيء من ذلك" [السابق - نفس الصفحة]

١٠- الاستهانة بالجهد، وهضم الذات، والتواضع لله تعالى، ألا يستكر جهده في الدعوة إليه بل يسمى لبذل المزيد ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ﴾^(١).

١١- تكرار الوصية بالصبر لأهميتها بالنسبة للداعي إلى الله تعالى: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾. فهذا مجرد مثال ونموذج لاعتناء القرآن بإعداد الدعاة إلى الله تعالى. تطبيقات هذا الأمر في السنة النبوية:

امتثل النبي ﷺ تلك الأمور والصفات، وقام بها خير قيام كما حرص أن يأخذ أصحابه بهذا الإعداد الرباني من خلال منهج واضح لتركية النفس يحسن بنا أن نفهم عنده وقفة متأنية لتحليل لأهميته لإعداد الدعاة إلى الله تعالى وقد سجل القرآن شهادته للنبي ﷺ بقيامه بهذه التزكية لنفسه وأصحابه من خلال وسيلة من أعظم وسائل التزكية ألا وهي قيام الليل فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ كُلِّ لَيْلٍ وَنُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ فَطَانَةٍ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمٌ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَأْتِبْ غَلْبُكُمْ فَأَقْرَعُوا مَا تَكْسِرُ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمٌ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأُخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَعُوا مَا تَكْسِرُ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وهناك العديد من وسائل التزكية التي أخذ بها النبي ﷺ نفسه وربي عليها أصحابه سرف تعرف عليها من خلال عرضنا لمعالم هذا المنهج في القرآن والسنة.

---

(١) قال الحسن البصري: "لا تمنن بملكك على ربك تستكبره" [السابق- نفس الصفحة].

معالم منهج التزكية في القرآن الكريم والسنة النبوية

تعريف التزكية:

التزكية: تخلية وتخليّة وتنمية.

فالتزكية: هي تخلي النفس عن الرذائل، والتخلي بالمكارم والفضائل، وتنمية الخير بشرعيّ الوسائل.

فالتزكية تدور معانيها في اللغة حول ثلاثة معان، هي: التطهير والإصلاح والتنمية.

فتأتي التزكية بمعنى التطهير:

يقال زكّى ماله أي طهره، وزكّى نفسه أي طهرها من دنسها ورجسها. قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾^(١)، وقال تعالى على لسان موسى لفرعون: ﴿هَلْ لَكَ إِلَهٌ إِلَّا أَن تَزَكَّى﴾^(٢)، وقال أيضاً: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾^(٣).

وتأتي بمعنى الإصلاح:

يقال زكا الرجل أي صلح، قال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾^(٤).

وتأتي أيضاً بمعنى التمية والتكثير:

يقال: زكا الزرع إذا كثر وغما وطاب. قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾^(٥)، فمن تزكى أي تطهر وأصلح نفسه وأقبل على الصلاة وذكر الله تعالى زاد خيره، وزكت نفسه، ونمت فضائلها وكثرت.

---

(١) الشمس: ٩-١٠.

(٢) النازعات: ١٨.

(٣) التوبة: ١٠٣.

(٤) النور: ٢١.

(٥) الأعلى: ١٤-١٥.

وهذه المعاني الثلاثة وردت التزكية الشرعية، فهي تطهير للنفس من أرجاسها وأدناسها وورذالتها، وهي إصلاح للنفس بتعويضها الفضائل وتخليتها بالمكارم. وهي تنمية لجوانب الخير في النفس البشرية، وتمهدها وترتيبها حتى تصل إلى درجة سامية من درجات الكمال الإنساني وذلك بالوصول إلى درجة العبودية الحقة لله رب العالمين.

التزكية أولاً:

ينبغي البدء بالتزكية أولاً وقبل كل شيء، فهي بداية الطريق. فيها هو موسى عليه السلام يدعو فرعون إلى طريق الله تعالى فيبدأ الطريق معه من التزكية، وذلك بأمر من الله تعالى حيث يقول لموسى عليه السلام: ﴿اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ (١٧) ﴿قُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَنَا تَزَكَّىٰ﴾ (١٨) وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ﴾ (١٩). التزكية إذا هي البداية، وهي الخطوة الأولى في الطريق إلى الله تعالى.

وموسى عليه السلام نفسه يعدّه ربه سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة، فيبدأ في تكليفه بما يركي نفسه أولاً، ويهيئها لحمل أعباء وتبعات هذا الأمر العظيم. قال تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمِّ مِثْقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ (٢٠).

وهذه الليالي هي التي أمر الله تعالى موسى أن يجتهد فيها في عبادة الله تعالى، وأن يتقرب إليه فيها بالصوم والصلاة وفرض عليه صيامها تطهيراً لنفسه وتزكية لها قبل لقاء ربه لتلقي ألواح التوراة حتى يكون أهلاً لحمل هذا الأمر العظيم، وحتى يأخذ به قوة وجدّة، وذلك كما قال تعالى ليحيى عليه السلام: ﴿يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ (٢١)، وذلك بعد ما أتاه رشده وزكاة نفسه حيث قال عقبها: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبًّاءً﴾.

(١) النزاعات: ١٧-١٩.

(٢) الأعراف: ١٤٢.

(٣) مريم: ١٢.

ولما كان بنو إسرائيل قوماً غلاظاً حفاة قاسية قلوبهم لم يستجيبوا لموسى فيما دعاهم إليه من تركية نفوسهم وإصلاحها، ولذا لم ينتفعوا بالتوراة ولا بالعلم الذي جاء به موسى إليهم.

بل لم يكن منهم إلا اللحاجة والعناد، والدليل على ذلك أن خيار بني إسرائيل ذهبوا مع موسى عليه السلام في لقائه لربه وسمعوا كلام الحق سبحانه وتعالى لموسى من وراء الجبل، ومع ذلك قالوا له كما يحكى القرآن عنهم: ﴿لَنْ كُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾^(١).

ثم اختلفوا بصد ذلك فيما بينهم بعد ما جاعهم العلم حسداً وبغياً من بعضهم على بعض، كما أخبر القرآن الكريم عنهم حيث قال: ﴿لَمَّا اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم﴾^(٢).

فرغم أنهم كانوا على علم ومعرفة بالحق الذي أنزله الله تعالى فإنهم اختلفوا فيما بينهم وحاد أكثرهم عن الحق الذي يعرفونه بغياً وعدواناً من أجل معاداة طائفة وموالاة أخرى، أو لأجل عرض من الحياة الدنيا.

وأكرم دليل على ذلك أنهم عرفوا صفة محمد ﷺ في التوراة وعرفوا أنه النبي الحق المنتظر مجيؤه في آخر الزمان، ومع ذلك لم يؤمنوا به ولم يتبعوه. محمد ﷺ النموذج الأسمى لي تركية النفس:

وحينما أراد الله تعالى أن يمن على البشرية بالهداية وبإخراجهم من الظلمات إلى النور اطلع إلى أهل الأرض فاصطفى منهم أذكاهم قلباً وعقلاً ونفساً^(٣)، وأوحى إليه ما يزكي به نفسه، فتزاد به نفسه زكاة وطهراً وقداة، فأوحى إليه أن يتعبد في غار

(١) البقرة: ٥٥.

(٢) الجاثية: ١٧.

(٣) وفي الحديث عن وثالة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم"، والحديث أخرجه مسلم (٢٢٧٦).

حراء فكان يتعبد فيه الليالي الطويلة ذوات العدد فتقول عائشة -رضي الله عنها- "أول ما بدئ به رسول الله ﷺ الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبَّ إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق في غار حراء، فقال له الملك: اقرأ! قال: ما أنا بقارئ.

قال: فأعزني ففطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ! قلت: ما أنا بقارئ! قال: فأعزني ففطني الثانية ثم أرسلني فقال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^(١).

فرجع بها رسول الله ﷺ إلى خديجة ترجف بوادره^(٢).

فهذا يدلنا على ضرورة البدء بالتركية حتى تأهل النفس لحمل أمانة هذا الدين، وهذا ما بدأ به الله تعالى مع رسوله ﷺ حيث حَبَّبَ إليه الخلاء في مبدأ أمره فكان يخلو في غار حراء يتحنث، أي يتعبد وأصل التحنث هو التخلص من الخنث وهو الذنب والإثم، فهي عملية تطهير للنفس بالتوبة والاستغفار وذكر الله تعالى والتفكير في نعمه وآلائه والتوجه إليه بالضرعة والحمد والشاء.. إلخ ما يقرب العبد إلى ربه من صور العبادة وأنواعها.

وكان هذا الأمر ضرورياً قبل تحمل النبي ﷺ أمانة الرسالة؛ وقيل أن يوحى إليه بهذا الوحي المعجز بما يحمله من أعباء وتكاليف ثقيلة حملها النبي ﷺ وتوَّء بحملها الجبال. التركية أولاً أم التعلم؟

قد يفاضل بعض الناس بين التركية والتعلم ليحزم بأولوية أحدهما وأحقته بالتقدم،

(١) العلق: ١-٥.

(٢) أخرجه البخاري في "بدء الخلق" (٤)، وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم في "الإيمان"، باب: بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (١٦٠).

فسرى البعض أن التزكية أحق بالتقدم على العلم، ويرى البعض بأن العلم أحق بالتقدم، ولكننا نحب أن نوضح أمراً مهماً في هذه النقطة يزيل هذا الإشكال وهو أن نبين أن العلم منه ما هو فرض عين يلزم كل مسلم تعلمه لحاجته إليه في عبادته اليومية أو فيما يخصه هو بعينه من الأمور.

فهذا لا بد له من تعلمه بنفسه وتحصيله له، وهذا مثل تعلم أصول العقيدة الصحيحة التي تجب معرفتها على كل مكلف، ومعرفة أحكام العبادات اللازمة له كالصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، ومعرفة أحكام المعاملات الضرورية التي يحتاج إليها ويمارسها في حياته اليومية، ومعرفة ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الأخلاق والآداب الإسلامية القويمة.

ومنه ما هو فرض كفاية يتعلق بما لا حاجة للمسلم فيه في وقته الحاضر، ولكنه قد يحتاج إليه في مستقبل حياته أو يحتاج إليه غيره من الناس فيجد جوابه عنده، وذلك كمسائل الميراث ودقائق العبادات والمعاملات ومعرفة قواعد العلوم وأصولها كمعرفة أصول الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك كالتعمق في علوم اللغة العربية نحوها وصرفها وبلاغتها فالتنوع الأول من العلوم، وهو ما يختص بما هو فرض عين على المكلف هو ما يلزم المسلم معرفته والعمل به في مرحلة تزكية نفسه وإصلاحها، ومن ثم فهذا القسم من العلوم لا ينفك عن عملية التزكية وليس هناك مفاضلة بينه وبين التزكية لأنه جزء من التزكية الشرعية الصحيحة لا تتم إلا به.

وذلك لأن التزكية المطلوبة ليست بمجهولة الوسائل، وليست متروكة إلى المكلف ليحدد لنفسه الوسائل التي يقوم بها نفسه؛ بل إن وسائل هذه التزكية لا بد أن تكون هي الوسائل المشروعة التي بينها الله تعالى في كتابه وأرشدنا إليها النبي ﷺ في سنته؛ وذلك لا يكون إلا بتعلم تلك العلوم التي يمكن أن نسميها بعلوم التزكية فلا يصح للمبتدئ أن يبدأ بدراسة القواعد والأصول والمصطلحات ونحو ذلك قبل أن يلم بالعلوم الأساسية التي يستطيع من خلالها أن يمارس التزكية الشرعية الصحيحة لنفسه قبل الخوض قدماً في طريق العلم الأكاديمي.

الدليل القرآني الواضح على ضرورة التزكية قبل المعرفة الأكاديمية:

هذا الدليل نلح في تسجيل القرآن الكريم دعاء إبراهيم عليه السلام بيعة الرسول محمد ﷺ وبيان مهامه التربوية المنوطة به بقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبَّنَا وَأَنْعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(١).

إذا ما تأملنا إجابة الله تعالى لهذه الدعوة وجدنا أن الله تعالى قد أنزل إجابته لهذه الدعوة في ثلاثة مواضع من القرآن لا رابع لها، وهذه المواضع هي:

١- قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١) فَادْكُرُونِي أذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾^(٢).

٢- قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٣).

٣- قوله تعالى في سورة الجمعة: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(٤).

فهذه ثلاثة مواضع في كتاب الله تعالى لا رابع لها، وقد جاءت كلها على نسق رباني واحد، وهذا النسق هو ترتيب عمل الرسول كالآتي:

(١) تلاوة الآيات.

(٢) التزكية.

(٣) التعليم.

---

(١) البقرة: ١٢٩.

(٢) البقرة: ١٥١، ١٥٢.

(٣) آل عمران: ١٦٤.

(٤) الجمعة: ٢.

وتكرار الآيات الثلاثة بهذا النسق والترتيب المتحد يدل على أن إبراهيم الخليل عليه السلام قد فاته بعلمه البشري المحدود الترتيب الصحيح للمنهج الدعوي في عمل الرسول الذي دعا ببعثته.

وتسأل هذه الآية التي تشتمل على دعاء إبراهيم عليه السلام مخالفة في ترتيبها النسق القرآني في الآيات الثلاثة الأخرى التي تحدثت في هذا الصدد بذاته.

فالآيات بهذا الترتيب السابق كأنما تصحح خطأ في ترتيب إبراهيم للمهام التربوية للرسول ﷺ وكأنما تقرر تقريراً حازماً لا شبهة فيه ضرورة الالتزام بهذا الترتيب في منهج الدعوة والتربية.

هذا الترتيب الذي يعتمد البدء بالتركية أولاً، ويقدم ذلك على تعلم الأحكام من الكتاب والحكمة.

فعملية التعلم والدراسة لا بد أن يسبقها عملية إعداد وتأهيل هي عملية التركية التي تعتمد في الفترة الأولى بالأخص على تلاوة القرآن والقيام به، وإلزام النفس مدارج الفضيلة والرقى والكمال الإنساني في تحقيق العبودية الحققة لله رب العالمين. شمولية التركية:

قلنا إن التركية الشرعية المطلوبة هي تلك التركية التي تعتمد على العلم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه السلف الصالح (رضوان الله عليهم).

وهذه التركية لها جانبان: نظري وعملي، وكلا الجانبين متلاحمان لا يتصور انفصالهما ولا افتراقهما بحال، فلا بد من المزاولة بينهما.

والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتعلمون عشر آيات من القرآن، فلا يجاوزونها إلى غيرها حتى يتعلموا ما فيها من العمل، ويعملوا بما فيها، فتعلموا بذلك العلم والعمل جميعاً^(١).

---

(١) ذكره ابن كثير في "تفسيره" (٤/١)، والذي في "سور إعلام النبلاء" (٢٧١/٤) من قول أبي عبد الرحمن السلمي.

فالمفترض أن ما يتعلمه المسلم نظرًا من خلال كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ أو كلام أهل العلم الثقات المتبعين هدي النبي ﷺ يسارع إلى تطبيقه وامتناله أولاً بأول.

الجانب النظري:

فعلى المستوى النظري يتعلم المسلم في هذه المرحلة:

- معرفة الله تعالى بصفاته وأسمائه الحسنـ.

- رؤية أنوار صفات الله تعالى ودلائل قدرته ومظاهر رحمته وآلائه ونعمه في آيات

الكون وصفحاته المرفية في كل شيء.

وصدق القائل:

أو كيف يحجده الجاحد فيا عجبًا كيف يعصى الإله

تدل على أنه الواحد وفي كل شيء له آية

-معرفة رسول الله ﷺ بصفاته وشماله وأخلاقه ومعجزاته وزهده وصدقه وورعه

وحلمه، وجهاده في سبيل نشر دعوته وتعمل الأذى في سبيل نشر هذا الدين العظيم.

ومعرفة أزواجه أمهات المؤمنين ونباته وآل بيته ﷺ.

-معرفة ما يجب عليه من توحيد الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو ما

يسمى بتوحيد الربوبية باعتقاد أنه سبحانه هو المنفرد بالخلق والرزق والتدبير والسيادة

والمملك وغير ذلك من معاني الربوبية.

-معرفة ما يجب عليه من توحيد الله تعالى في عبادته فلا يتجه بشيء من العبادة لغير الله

تعالى كاللجوء والتضرع والاستغاثة والنذر والذبح والطواف والخلق وغير ذلك من العبادات فلا

يصرف شيئاً منها لشي ولا ولي ولا لأحد إلا الله تعالى. وهذا ما يعرف بتوحيد العبودية.

-معرفة حقيقة الإسلام وما يقتضيه من الانقياد والاستسلام لجميع ما أمر به الله تعالى

أو أمر به رسوله ﷺ، وأداء الفرائض الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك،

واجتناب الكبائر والفواحش ما ظهر منها وما بطن.

-معرفة حقيقة الإيمان وما يقتضيه من الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم

الآخر والقدر خيره وشره.

- معرفة مهمات الأحكام لما يجب عليه من العبادات كمعرفة أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح والطلاق والبيع والشراء والربا والرشوة ونحو ذلك مما يتلى به من الأحكام والتكاليف في حياته اليومية.

- معرفة ما يستقيم به خلقه، وبصلح به دينه، من أعمال القلوب كالصدقة والإخلاص والإنابة والتوبة والتوكل والاستقامة والخشوع والزهد والورع وتقوى الله تعالى ونحو ذلك من الأمور التي نغيا بها القلوب وينصلح حالها مع الله تعالى.

- معرفة الأخلاق الصالحة القويمة التي تستقيم بها معاملاته مع الناس نحو العدل والوفاء والصدق والأمانة والإحسان ونحوها من الصفات القويمة مع اجتناب أضرارها من الرذائل الذميمة كالغدر والخيانة والكذب والفنس ونحو ذلك.

- معرفة الآداب الإسلامية التي هي عنوان السلوك الإسلامي ودليل على حسن السمات في الدين والنبات فيه.

وذلك يشمل آداب الطعام والشراب واللباس والنوم والمشي والحديث والاجتماع.. إلخ ذلك.

نموذج قرآني فريد في تركية النبي ﷺ لأصحابه:

لقد صور لنا القرآن الكريم كيف زكى النبي ﷺ نفسه وأصحابه ورباهم في مدرسة القرآن على الصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن وسماعه قال تعالى في سورة المزمل: ﴿لِيَايَهَا الْمُزْمَلُ﴾ (١) ﴿لَسِمَ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٢) ﴿بَصَفَهُ أَوْ الْقَصَصَ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَكِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (٤).

فهذه تركية الله ﷻ وترتبه له حيث أمره بما يزكي به نفسه من صلاة الليل وقيامه وتلاوة القرآن، وأمره أن يقوم في ذلك ما استطاع من الليل نصفه أو أكثر أو أقل.

ثم يصور لنا القرآن الكريم كيف أخذ النبي ﷺ أصحابه بهذا المنهج وكيف ثبت أصحاب النبي ﷺ معه على هذا المنهج سنة كاملة كانت تركية لهم وتأهيلاً لحمل أمانة

الدعوة لهذا الدين العظيم.

فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ اللَّيْلِ وَبَصُفَةٌ وَكُلْتَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآلُوا الزَّكَاةَ وَآذِرُوا اللَّهَ فَرُضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا لَأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١).

إنما دعوة شاملة للتركية بكافة صورها من قيام الليل وتلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات والمجاهدة في سبيل الله تعالى كل ذلك طلباً لزكاة النفس وصلاحها. استمرارية الترقية:

إذا كنا قد قررنا وجوب البدء بإصلاح النفس وتركيتها؛ فإن ذلك لا يعني أن الترقية مجرد مرحلة في بادئ الأمر ثم تنتهي، ولكن المقصود هو إشعال جذوة الحمية الإيمانية، وإذكاء نارها، ثم بعد ذلك لا بد من تعهد تلك النار بتفديتها بالوقود الصالح حتى لا تنطفئ، وحتى لا يتحقق للشخص مثل المنافقين الذي ضربه الله لهم حيث قال: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١٧) صَمَّ بَصَرَهُمْ غَمَىٰ قَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ^(٢).

الإيمان شجرة تحتاج إلى وقفة لغرسها وتثبيتها، ثم تحتاج بعد ذلك تعهداً بالرعاية والسقاية حتى تلي أكلها ولما راها كل حين ياذن رها، وكذلك المومن لا يستغني عن الاجتهاد في العبادات والطاعات التي تزكي نفسه، ولا يستغني عن إنابة وتوبة وتطهير نفسه وقلبه من الأدناس والأرجاس.

وقد أفاض العلماء فيما ينبغي للدعاة أن يتحلوا به في دعوتهم من الصفات، فذكروا

(١) الزمل: ٢٠.

(٢) البقرة: ١٨.

من ذلك:

الإخلاص، والاحتساب، والثبات، والصبر، والحكمة، والعلم، وزكاة النفس والاستقامة، وحفظ الأدب، والمروعة وسلامة الظاهر والباطن^(١).
وهذه الصفات كلها لا تخرج عما اشتملت عليه مطالب هذه السور الثلاث (العلق- المزمل- المدثر).

وقد سبق بيان ما اشتملت عليه من الصفات.

دعوة وتوصية:

يغى أن توجه هنا دعوة إلى الأمة كافة، وتوصية إلى الدول والحكومات الإسلامية أن تعمل على الاهتمام بالدعوة ورعاية الدعاة والاهتمام بكفالتهم إذا كنا صادقين في الادعاء بالحرص على مصلحة هذا الدين والرغبة في إعلاء كلمته وسرف نفرد هذه النقطة بمزيد بحث عند الحديث عن اقتراحات التطوير في واقعنا المعاصر في البحث الأخير من هذا البحث.

---

(١) انظر على سبيل المثال (رسالة إلى الدعاة) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من (ص-٣٣-

ثانيا: الوسائل الآلية الإعلامية^(١):

لم يشترط القرآن أو النبي ﷺ في تبليغ دعوته آلة معينة أو وسيلة إعلامية معينة فالوسائل الإعلامية مباحة بشرط خلو تلك الوسائل من المحظورات الشرعية. فالقرآن يقرر أن النذارة وإقامة الحجة تحصل للمدعويين ببلوغ دعوته دون اعتبار وسيلة إعلامية معينة فإلما وسيلة حصل بها البلاغ والتبليغ فقد قامت الحجة وتمت النذارة.

ودليل ذلك قوله تعالى على لسان نبيه ﷺ: ﴿وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأَتْلُوهُ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ﴾^(٢).

قال ابن كثير: "أي: وهو نذير لكل من بلغه"^(٣).

فبينت الآية أن النذارة حاصلة دون اعتبار للوسيلة التي يتم بها الإبلاغ.

وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ بَلَغَ﴾ على تقدير حذف المفعول، أي: "ومن بلغه"، وذلك لوضوحه من السياق^(٤).

فاتمتر القرآن بلوغ الدعوة ولم يحتر وسيلة التبليغ فلم يقل ومن بلغه أو بلغته رسل أو دعائي أو غير ذلك، وإنما أطلق التبليغ ووسيلتها.

وفي ذلك إشارة إلى عدم الحر في استخدام أي وسيلة إعلامية ما لم تتضمن محظورا من المحظورات الشرعية.

وفي التطبيقات الدعوية في السنة النبوية ما يبين ذلك، فالتبليغ قد استحدث وسيلة

---

(١) هناك وسائل آلية مساعدة مثل: تقديم المساعدات المالية، وإعداد القوة الاقتصادية، والقوة العسكرية، وسائر الحديث عنها في منهج الدعوة.

(٢) الأنعام: ١٩

(٣) تفسير ابن كثير - (١٢٧/٢).

(٤) وانظر: محمد بن يوسف الشهر بأبي حيان الأنطلسي: البحر المحيط - دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ

عادل أحمد والشيخ علي محمد وآخران - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٤١٣

هـ - ١٩٩٣م - (١٦/٤).

إعلامية جديدة^(١) لم يكن للناس عهد بها للإعلام بالصلاة، وهي الأذان، ورفض عند ذلك مما اقترحه بعض أصحابه من الوسائل التي رغب عنها النبي ﷺ لاشتغالها على محظور من المحظورات مثل مشاهة أهل الكتاب في نسكهم، وذلك فيما اقترح عليه من اتخاذ الضرب بالناقوس وسيلة للإعلام بالصلاة.

أو لاشتغالها على محظور زائد على المشاهدة مثل تعظيم معالم الشرك، وذلك فيما اقترح عليه من إشعال النار كما يفعل الجحوس الذين يهيدون النار أو يعظمونها^(٢).

---

(١) سبأان الحديث في الفصل الخاص بتطوير المنهج والوسائل الإعلامية عن مشروعية استحداث الوسائل الدعوية وضابطه.

(٢) كما جاء في بدء الأذان عن ابن عمرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَحْتَمِلُونَ فَيَتَحَيَّرُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يَنَادِي لَهَا، فَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ يَوْمًا مِثْلَ قِرْنِ الْيَهُودِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوْ لَا تَتَّخِذُونَ رَحَلًا يَنَادِي بِالصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بِلَالُ قُمْ فَادِّ بِالصَّلَاةِ. [أخرجه البخاري في "الأذان"، باب: بدء الأذان (٦٠٤)، ومسلم في "الصلاة"، باب: بدء الأذان (٣٧٧)].

وأخرجه أبو داود وغيره من حديث عبيد الله بن زيد قال: لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيَضْرِبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِحَجَمِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تُعْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى. قَالَ: فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ... اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ... حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ... حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ... اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَخَرْتُ عَنِّي غَيْرَ بَعْدِ ثُمَّ قَالَ: وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ... أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ... حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ... حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ... قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ... اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: "إِنَّمَا لَزِمْنَا حَتَّى إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاتْلُ عَنِّي مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْذِرُ صَوْمًا مِثْلَكَ"، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَحَقَلْتُ أَلْفِيهِ عَلَيْهِ وَثَوَّذَنْ بِهِ. قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَهْرُوكًا وَيَقُولُ: وَالَّذِي يَهْتَكُ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ بِشَيْءٍ مَا رَأَى. فَقَالَ -

= رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "قَلَّهَ الْخُنْدُ". [أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٣/٢)، وأبو دارود في "الصلاة"، باب:

كيف الأذان (٤٩٩)، والترمذي في "الصلاة"، باب: ما جاء في بدء الأذان (١٨٩).].

وفي روايه عند أحمد بلفظ: "ثُمَّ اجْتَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُضْرَبَ بِالثَّقُفِ بِمَحْضٍ لِلصَّلَاةِ السَّائِرِ - وَوَقَّوْا لَهُ كَأَنَّهُ لَمَوْافَقَتُهُ الصَّارِي - طَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ طَافٌ وَأَنَا نَائِمٌ، رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدِهِ ثَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَيْتَ الثَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ...." فذكر الحديث. [أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٢/٤).]

وعند ابن ماجه بلفظ: "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ هَمَّ بِالْقِيَامِ وَأَمَرَ بِالثَّقُفِ فَحُتَّ، فَأَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فِي النَّتَاجِ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ ثَاقُوسًا...." فذكر الحديث. [أخرجه ابن ماجه في "الأذان والسنة فيه"، باب: بدء الأذان (٧٠٦).]

وجاء من حديث معاذ بن جبل كما أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٤٦/٥)، وأبو دارود في "الصلاة"، باب: كيف الأذان (٥٠٦)، ولفظه "عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ الصَّلَاةَ أَحْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ، وَأَحْبَلَ الصَّبَامَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ، فَأَمَّا أَخْوَالُ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الشَّيْءَ ﷺ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ يُصَلِّي سِتِمَةَ عَشْرٍ شَهْرًا إِلَى بَيْتِ النَّفْسِ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ عَلَيْهِ ﴿لَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]. قَالَ فَوَجَّهَهُ اللَّهُ إِلَى مَكَّةَ. قَالَ: فَهَذَا حَوْلٌ. قَالَ: وَكَانُوا يَجْتَمِعُونَ لِلصَّلَاةِ وَيُؤَادُّونَ بِهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يَنْفُسُوا أَوْ كَادُوا يَنْفُسُونَ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ أَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا بَرَى النَّاسُ، وَلَوْ قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ نَائِمًا لَصَلَّيْتُ، إِنِّي نَيْتًا أَنَا بَيْنَ النَّاسِ وَالْقِطْعَانِ إِذْ رَأَيْتُ شَخْصًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَيْءٌ مِثْلِي حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الْأَذَانِ، ثُمَّ أَهْوَلَ سَاعَةً. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: مِثْلُ الَّذِي قَالَ غَيْرُهُ ثُمَّ زِيدَ فِي ذَلِكَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: عَلَيْنَا بِهَذَا فَلْيُؤَدِّنَ بِهَا، فَكَانَ بِهَذَا أَوَّلَ مَنْ أَدَّنَ بِهَا. قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ طَافَ بِي مِثْلَ الَّذِي طَافَ بِهِ غَيْرُهُ سَبْعِينَ..... الحديث.

وأخرجه الترمذي في "سنة" (١١٨٧) عن محمد بن إسحاق قال: وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِينَ قَدِمَهَا - بِمَدِيْنَةِ - إِذَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ بِالصَّلَاةِ لِحَيْنِ مَوَاقِفِهَا بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، فَمِمَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْتَلَّ ثَوْبًا كَسَبُوهُ السُّبُودَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ لِصَلَاتِهِمْ، ثُمَّ كَرِهَهُ، ثُمَّ لَمَزَ بِالثَّقُفِ فَحُتَّ بِمَضْرِبٍ بِهِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَتِمُّ هَمُّ عَلَى ذَلِكَ إِذْ رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ بَيْنَ عَيْنَيْهِ..... فذكر الحديث.

وتنقسم وسائل الدعوة في القرآن الكريم والسنة النبوية من حيث آلية الدعوة أو من حيث الوسيلة الإعلامية إلى قسمين:

الأول: المخاطبة.

الثاني: المكاتبة.

١- المخاطبة:

وهي تعتمد على الخطاب المباشر للمدعو، وذلك كما في السياقات الكثيرة المتعددة التي بين الله تعالى لنا فيها كيف خاطب كل رسول قومه ودعاهم إلى الله تعالى بالدعوة المباشرة عن طريق المخاطبة:

نحو: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

-وفي الموطأ عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشْبَتَيْنِ مُضْرَبُ بَيْتَا لِيَجْتَمَعَ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ، فَأَرَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزَزِجِ خَشْبَتَيْنِ فِي الثَّوَمِ فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَتَحَوُّمَا بَرِيدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقِيلَ: أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْأَذَانِ. [خرجه مالك في "الموطأ" (١٤٩).]

وقال ابن تيمية: "إنما الغرض هنا أن النبي ﷺ لما كره بوق اليهود المنفوخ بالنفث، وناقوس النصارى المضروب بالسيد علل هذا بأنه من أمر اليهود، وعلل هذا بأنه من أمر النصارى؛ لأن ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علة له، وهذا يقتضي نهي عن كل ما هو من أمر اليهود والنصارى، هذا مع أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبورق في عهده، وأما ناقوس النصارى فمبتدع؛ إذ عامة شرائع النصارى أحدثها أحيارهم ورجسائهم، وهو يقتضي كراهية هذا النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة أيضاً؛ لأنه من أمر اليهود والنصارى؛ فإن النصارى يسضبون بالناقوس في أوقات متعددة غير أوقات عبادتهم، وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه، الذي به تفتح أبواب السماء وتغرب الشياطين وتزل الرحمة" [أحمد بن عبدالحليم بن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم- تحقيق: د/عبدالحمد هناوي- المكتبة المعصرية- بيروت- الطبعة الأولى- ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م- (١٦٢-١٦٣).].

إِلَيَّ آخِافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٥٩) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٦٠) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦١) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦٢) أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٣﴾

وَعَسَى: ﴿وَأَيُّ قَوْمٍ أَخَاهُمْ هَؤُلَاءِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٦٥) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٦٦) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٣)

وَعَسَى: ﴿وَأَيُّ قَوْمٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بُيُوتٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَافَةٌ لِلَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ آيَمٍ (٧٣) وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهْلِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ وَلَا تَنْفَرُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٧٤) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُعْضِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٧٥) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَتُمْ بِهِ كَاذِبُونَ (٧٦) فَفَقَرُوا النَّافَةَ وَعَتَرُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ إِنَّا بِمَا نَعُدُّكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَهُمُ الرُّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَانِبِينَ (٧٨) فَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَتَصَدَّقْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ﴾ (٦٣)

وَعَسَى: ﴿وَأُولَئِكَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِلَيْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالُ شَهْوَةً مِنْ ذُنُوبِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَبْطِغُونَ﴾ (٦٣)

(١) الأعراف: ٥٩-٦٣.

(٢) الأعراف: ٦٥-٦٧.

(٣) الأعراف: ٧٣-٧٩.

(٤) الأعراف: ٨٠-٨٢.

والآيات في هذا النوع كثيرة جدًا يطول حصرها، وهذه النصوص وغيرها يوصل لهذه الوسيلة الدعوية بكل صورها القديمة والحديثة مثل الخطبة والمحاضرة والحوار والمناظرة والسندوات والمؤتمرات ووسائل الاتصال الحديثة كالإذاعة والتلفاز والهاتف وأشرطة الكاسيت والفيديو والأقراص المضغوطة الـCD والأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت وغير ذلك من الوسائل الدعوية المعتمدة على الخطاب الموجه إلى المدعو أياً كان نوع هذا الخطاب.

وقد يقوم الداعي بمخاطبة قومه بنفسه أو يرسل إليهم رسلاً يخاطبونهم بدعوته ويلفونهم إياها بكافة الوسائل الخطابية كذلك فيمكن أن تعد بذلك وسيلة دعوية أخرى من حيث إن الداعي لا يمارس الدعوة فيها بنفسه، بل يعتمد على إرسال رسول أو رسل نائبين عنه في تبليغ تلك الدعوة.

ونستطيع أن نلمح ذلك واضحاً في قوله تعالى على لسان نبيه ﷺ: ﴿وَأَوْحِي إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأَتْلُوهُ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ﴾^(١).

قال ابن كثير في هذه الآية: "أي: وهو نذير لكل من بلغه"^(٢).

"فإن فيه دلالة واضحة على أن النذارة بالقرآن مستمرة وحاصلة بكل من يقوم بمهمة البلاغ والتبليغ نائباً عن الرسول ﷺ، وليسوا إلا الدعاة العاملين حملة كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ومبليغيها في الآفاق فقي دعوتهم وإبلاغهم الحجة والنذارة لمن بلغته تلك الدعوة وتلك النذارة".

وذلك كما في قصة سورة (يس) في قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ فَكَذَّبُوهُمَا فَعُزِّدْنَا بِتَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ (١٤) قَالُوا مَا أَتَانَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَزَلُّوا الرَّحْمَنَ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (١٥) قَالُوا رَبَّنَا يُفْلِمُ إِلَا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاجُ الْمُبِينُ (١٧) قَالُوا لَا تُطْفِئُوا بَحْمَ لَنِّمْ لَمْ تَنْتَهُوا لَتَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨)

(١) الأنعام: ١٩.

(٢) انظر: تفسير ابن كثير - (١٢٧/٢).

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ^(١).

فهؤلاء الرسل قد أرسلهم عيسى عليه السلام إلى قرية أنطاكية كما ذكر المفسرون عن قتادة^(٢).

فعيسى عليه السلام لم يذهب إلى أهل هذه القرية بنفسه ولكن جعل وسيطه لدعوة أهل هذه القرية إرسال هؤلاء الرسل إليهم، وقد أرسل إليهم في بادئ الأمر اثنين فكذبوهما، فعزهم بثالث يقوي شأنهم ويوازيهم في دعوة أهل هذه القرية وإقناعهم. وهذه الوسيلة يعتمد فيها الرسل كما هو واضح من سياق الآيات على مشافهة المدعوين، ومخاطبتهم خطأً مباشراً فكأنما ترجع إلى الوسيلة الأولى.

٢- الوسيلة الثانية من حيث آلية الدعوة، وهي طريقة مستقلة عن الأولى هي: المكاتبة:

وقد استخدمت في عهد النبي ﷺ في صورة إرسال الكتب أو الرسائل الدعوية: كما استخدمت من قدم كذلك لدى الأنبياء السابقين -عليهم جميعاً صلوات الله تعالى وتسليمه.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن من قصة سليمان -عليه السلام- مع المهندد وإرساله إليهم كتاب إلى ملكة سبأ يدعوها فيه هي وقومها إلى الإسلام وكان نص رسالته كما ذكرها القرآن:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَالْوَنِيِّ مُسْلِمِينَ﴾^(٣).

ومن ذلك أيضاً ما أرشد إليه القرآن النبي ﷺ في دعوته أهل الكتاب في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ قُولُوا قَوْلُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(٤).

فقد وظفها النبي ﷺ في دعوته للملوك والرؤساء من أهل الكتاب فمخاطبتهم بها كما

---

(١) ي: ١٣-١٩.

(٢) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير في هذه الآيات.

(٣) النمل: ٣٠-٣١.

(٤) آل عمران: ٦٤.

صح بذلك الحديث عن النبي ﷺ.

فقد روى البخاري: كما في حديث هرقل وفيه "ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دَجِيَّةً إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَنَا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْتَ تَسْلَمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ عَلَيكَ إِثْمُ الْأَرِبِيِّينَ وَإِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَقْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ" ... الحديث^(١).

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِثَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرَّقَهُ دَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحْرِقُوا كُلَّ مُعْرِقٍ^(٢).

ثالثاً: الوسائل التخطيطية:

(أ) تنوع وسائل الدعوة من حيث السرية والجهرية:

تنوع وسائل الدعوة في القرآن الكريم من حيث اتخاذ السرية أو الجهرية وسيلة للوصول إلى قلب المدعو، وإيصال دعوة الخير إليه.

وقد أشار القرآن الكريم إلى استخدام نبي الله نوح -عليه السلام- للوسيلتين كليهما في دعوته قومه حيث قال على لسان نوح -عليه السلام-: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (٦) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَوْا وَامْتَنَبَوْا اسْتِكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩)﴾.

(١) أخرجه البخاري في "بدء الوحي" (٧)، ومسلم في "المهاد والسور" /باب: كتاب النبي ﷺ إلى

هرقل (١٧٧٣).

(٢) أخرجه البخاري في "العلم" /باب: ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم، (٦٤).

(٣) نوح: ٩-٥.

فnoch عليه السلام- يقرر أنه قد دعا قومه بالليل والنهار، سرًا وعلانية، وذكر الليل والنهار لأنه قد دعاهم سرًا وجهرًا، فكان الليل أنسب الأوقات لدعوة السر، والنهار أنسب لدعوة الجهر، وقد دعاهم عليه السلام سرًا وجهرًا على ما تقتضيه الحكمة من ذلك كله فجعل دعوة السر حيث يكون ذلك أصلح وأنفع، وجعل دعوة الجهر حيث يكون ذلك أنجح وأجمع.

ولكل واحد من النوعين أحوال يصلح لها دون الآخر، وقد بين القرآن الكريم وبينت السنة النبوية تلك الأحوال.

١- الدعوة السرية:

اعتمدت دعوة النبي ﷺ على الدعوة السرية في مهدها حيث كان ذلك إحدى وآمن، فقد ظل النبي ﷺ يدعو إلى الله تعالى سرًا في بادئ الأمر متمثلًا قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢) وَرَبُّكَ فَكَثِيرٌ (٣) وَيَا أَيُّهَا فَطَهْرٌ (٤) وَالرُّجُزُ فَاهْجُرْ (٥)﴾.

وفي صحيح البخاري عنه ﷺ أنه قال: "جاورت بحراء شهرًا فلما قضيت جوارى هبطت فلما استبطنت الوادي فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئًا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئًا، ونظرت أمامي فلم أر شيئًا، ونظرت خلفي فلم أر شيئًا، فرفعت رأسي فرايت شيئًا، فإذا الملك الذي جاعني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض، فحششت منه رعبا حتى هويت إلى الأرض فأتيته خديجة فقلت: زملوني، زملوني، دثروني، وصبا على ماء باردًا"، قال: "قد دثروني وصبا على ماء باردًا، فقلت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنذِرْ (٢) وَرَبُّكَ فَكَثِيرٌ (٣) وَيَا أَيُّهَا فَطَهْرٌ (٤) وَالرُّجُزُ فَاهْجُرْ (٥)﴾.

وفي ذلك بقول صاحب الرحيق المختوم:

"ثلاث سنوات من الدعوة السرية:

معلوم أن مكة كانت مركز دين العرب، وكان مما سدنة الكعبة والقوام على

الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من الإصلاح فيها يزداد عسراً وشدة عما لو كان بعيداً عنها، فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها المصائب والكوارث، كان من الحكمة لقاء ذلك أن تون الدعوة في بدء أمرها سرية، لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم.

الرعي الأول:

وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول ﷺ الإسلام أولاً على الصق الناس به وآل بيته، وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه خيراً ممن يعرفهم ويعرفونه، يعرفهم بحب الله الحق والخير، ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من هؤلاء - الذين لم تخالجهم رية قط في عظمة الرسول ﷺ وجلالة نفسه وصدق خبره - جَمَعَ عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة النبي ﷺ أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة بن شرحيل الكلبي، وابن عمه علي بن أبي طالب - وكان صبياً يعيش في كفالة الرسول ﷺ وصديقه الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة.

ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلاً مألُفاً محبباً سهلاً، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه، لعلمه وتجارته، وحسن مجالسته، فحمل يدعو من يتق به من قومه ممن يشاء ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي، والزبير بن العوام الأسدي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الزهري، وطلحة بن عبيد الله النخعي، فكان هؤلاء نفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعي الأول وطلبة الإسلام.

ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي، ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم المحزوميان، وعثمان بن مظعون وأخوه قدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف، وسعيد بن زيد العبدي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الارت، وعبد الله بن مسعود الخزلي، وخلق سواهم، وأولئك هم

السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش، وعندهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرًا. وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر.

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة، وتحدث به.

أسلم هؤلاء سرًا، وكان الرسول ﷺ يجتمع بهم ويرشد لهم إلى الدين متخفيًا؛ لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر، وكانت الآيات وقطع السور التي نزل في هذا الزمان آيات قصية، ذات فواصل رائعة منيعة، وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجهر الهامس الرقيق، تشتمل على تحسين تزكية النفوس، وتقيح تلويثها برغائم الدنيا، تصف الجنة والنار كأنهما رأي عين، تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك.

وقد ذكر ابن هشام: أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم، وقد رأى أبو طالب النبي ﷺ وعليًا يصليان مرة، فكلهما في ذلك، ولما عرف حلية الأمر أمرهما بالثبات.

وهكذا مرت ثلاثة أعوام، والدعوة لم تنزل مقصورة على الأفراد، ولم يجهر بها النبي ﷺ في المجالس والسوادى، إلا أنها عرفت لدى قريش، وفشا ذكر الإسلام بمكة، وتحدث به الناس، وقد تنكر له بعضهم أحيانًا، واعتدوا على بعض المؤمنين، إلا أنهم لم يهتموا به كثيرًا حيث لم يتعرض رسول الله ﷺ لدينهم، ولم يتكلم في آلهتهم^(١).

ونستطيع أن نذكر بعض أسباب سرية الدعوة في هذه المرحلة من خلال معرفتنا بطبيعة تلك المرحلة وملابسها، ومن ثم نوجز أهم تلك الأسباب في:

١- الحصر على الدعوة أن تسود في مهدها إذا ما جوهت قريش بها، وإذا ما استشرعت خطرها.

٢- إفساح المجال لبناء الرعيل الأول وتأسيسه في جو آمن، وإن كان الأذى يصل إلى

---

(١) انظر: الرحيق المحترم، ص (٩٣-٩٥).

هؤلاء الأرائل ويزداد يوماً بعد يوم كلما ازداد عدد السابقين إلى هذه الدعوة، وكلما أحست قريش بخطرها واتساعها.

٣- الدعوة السرية المأذنة المفصلة أنسب شيء لتلك المرحلة الأولى مرحلة البناء والتأسيس.

٤- الجهر بالدعوة في بادئ الأمر إن لم يؤد إلى القضاء على الدعوة في مهدها فسيؤدي حتماً إلى التشويش عليها وعلى المتدينين فيها في بداية عهدهم بها. لهذه الأسباب -وغيرها مما يعلمه الله- تكون الدعوة السرية في بادئ الأمر مفيدة في مثل تلك الظروف التي واجهت دعوة النبي ﷺ في قومه.

٢- الدعوة الجهرية:

حفل القرآن الكريم بالعديد من مواقف الدعوة الجهرية للأنبياء مع أقوامهم، وقد سبق أن عرضنا عدداً من أمثلتها عند حديثنا عن المشافهة بالدعوة.

ونحب أن نعرض هنا لبعض تطبيقات النبي ﷺ لجهرية الدعوة في مرحلة الجهر بها من خلال ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

أول أمر يظهار الدعوة والجهر بها:

"لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، وتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها نزل الوحي يكلف رسول الله ﷺ بمعالجة الدعوة، ومجابهة الباطل بالحسن.

وأول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَشِيرْتِكَ الْأَقْرَبِينَ﴾^(١)، وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولاً قصة موسى عليه السلام، من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاةهم من فرعون وقومه، وإغراق آل فرعون معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام، خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله.

---

(١) الشعراء: ٢١٤.

وكان هذا التفصيل جيء به مع أمر الرسول ﷺ بجهر الدعوة إلى الله؛ ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكنوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية^(١).

أعطى من الدعوة الجهرية في حياة النبي ﷺ:

البدء بدعوة الأقربين:

"دعا رسول الله ﷺ عشيرته بني هاشم بعد نزول هذه الآية، فجاؤا ومعهم نفر من بني المطلب بن عبدمناف، فكانوا نحو خمسة وأربعين رجلاً. فلما أراد أن يتكلم رسول الله ﷺ بادره أبو لهب وقال: هؤلاء عمومتك وبنو عمك فتكلم، ودع الصباة، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أعذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمعت على ما أنت عليه فهو أسير عليهم من أن يشب بك بطون قريش، وتعلمهم العرب، فما رأيت أحداً جاء على بني أبيه بشر مما جئت به، فسكت رسول الله ﷺ، ولم يتكلم في ذلك المجلس.

ثم دعاهم ثانية وقال: "الحمد لله، أحمد وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له". ثم قال: "إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تاملن، ولتبعضن كما تستيقظن، ولتحاسبن بما تعملن، ولها الجنة أبداً أو النار أبداً"

فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا لتصيحتك، وأشد تصديقاً لحديثك. وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أحدهم، غير أني أسرهم إلى ما تحب، فامض لما أمرت به. فوالله، لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبدالمطلب.

فقال أبو لهب: هذه والله السوءة، خلوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، فقال أبو طالب: والله لنمنعه ما بقينا^(٢).

---

(١) السابق- ص(٩٧).

(٢) الكامل لابن الأثير- (٥٨٤/١)، (٥٨٥).

على جبل الصفا:

وبعد تأكد النبي ﷺ من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، صعد النبي ﷺ ذات يوم على الصفا، فعلا أعلها حجرًا، ثم هتف: "يا صباحاه"^(١).

وكانت كلمة إنذار تحذر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم.

ثم جعل ينادي بطون قريش، ويدعوهم قبائل قبائل: "يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب".

فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولاً لينظر ما هو، فحاء أبو لهب وقريش. فلما اجتمعوا قال: "أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي بسَفْح هذا الجبل تريد أن تغفر عليكم أكتُم مُصَدِّقِي؟".

قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبًا، ما جربنا عليك إلا صدقًا.

قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى القَدْرَ فانطلق يَسْرِبًا أهله" (أي يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو) "فخشى أن يسبقوه فجعل ينادي: يا صباحاه".

ثم دعاهم إلى الحق، وأنذرهم من عذاب الله، فخص وعم فقال: "يا معشر قريش، اشترُوا أنفسكم من الله، أنقذُوا أنفسكم من النار، فإنني لا أملك لكم من الله ضرًّا ولا نفعًا، ولا أغني عنكم من الله شيئًا.

يا بني كعب بن لؤي، أنقذُوا أنفسكم من النار، فإنني لا أملك لكم ضرًّا ولا نفعًا.

يا بني مرة بن كعب، أنقذُوا أنفسكم من النار.

يا معشر بني قصي، أنقذُوا أنفسكم من النار، فإنني لا أملك لكم ضرًّا ولا نفعًا.

يا معشر بني عبد مناف، أنقذُوا أنفسكم من النار، فإنني لا أملك لكم من الله ضرًّا ولا نفعًا، ولا أغني عنكم من الله شيئًا.

---

(١) أخرجه البخاري في "التفسير" - (٤٨٠١)، ومسلم في "الإيمان" - (٢٠٨).

يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار.

يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار.

يا معشر بني عبدالمطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإنّي لا أملك لكم ضرراً ولا نفعاً، ولا أغني عنكم من الله شيئاً، سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئاً.

يا عباس بن عبدالمطلب، لا أغني عنك من الله شيئاً.

يا صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئاً.

يا فاطمة بنت محمد رسول الله، سليني ما شئت من مالي، أنقذي نفسك من النار،

فإنّي لا أملك لك ضرراً ولا نفعاً، ولا أغني عنك من الله شيئاً.

غير أن لكم رجماً سألها بيلها" أي سألها حسب حقها.

ولما تم هذا الإنذار انقض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أي ردة فعل، سوى أن أبا

الحسب واجه النبي ﷺ بالسوء، وقال: يا لك سائر اليوم، ألهنا جمعتنا؟ فقلت: ﴿ثَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾^(١).

كانت هذه الصيحة من النبي ﷺ بمثابة الإعلان عن هذه الدعوة، فبدأ ضعفاء الناس

يتسللون إليها، ومنذ ذلك اليوم أعلنت العداوة السافرة بين حزب الموحدين وحزب

المشركين، فعملت قريش على مجاهدة هذه الدعوة بأساليب شتى، منها:

١- السخرية والتحقير، والاستهزاء والتكذيب للنبي ﷺ والمؤمنين.

٢- إثارة الشبهات والدعائيات الكاذبة.

٣- الخيلولة بين الناس وبين سماعهم القرآن.

٤- اضطهاد المؤمنين وتعذيبهم.

٥- الاعتداءات على النبي ﷺ.

---

(١) المسد: ١.

(٢) الرحيق المختوم- ص (٩٧-٩٩).

٦- مساومة النبي ﷺ على ترك دعوته.

٧- مقاطعتهم للمسلمين ثلاثة أعوام في شعب أبي طالب^(١).

هذه النتائج كانت هي أهم النتائج التي أسفرت عنها الدعوة الجهرية، ولقد أثبتت هذه النتائج الحكمة البالغة في سرية الدعوة ثلاث سنوات قبل الجهر بها في هذا الوقت ولقد كان قرار الجهر بالدعوة حكيماً، كما كان قرار السرية حكيماً كذلك، فما كان لهذه الدعوة أن تُعرف وتنتشر وتكسب الأنصار والأعوان والمؤيدين إلا بالجهر بها في يوم من الأيام.

فحينما بلغ أنصار هذه الدعوة حداً يستطيعون الدفع عن دعوتهم والذب عنها إذا ما تعرضوا لمواجهة شاملة، وحينما بلغوا حداً يصعب معهم استئصال شائفتهم لكثرتهم تنوعاً ما- باعتبار تعدد أحيائهم ويطوئهم وأوليائهم، وحينما بلغ الإيمان في قلوب هؤلاء الرعيل الأول نصابه الذي يحتم على أصحابه أن يخرجوا زكاته من الصبر والثبات وتحمل المشاق في سبيل نصرة هذا الدين والحفاظ على هذا الإيمان، حينما حدث ذلك كله كان الجهر بالدعوة قراراً حكيماً مناسباً لظروف الدعوة في ذلك الوقت.

وهكذا تكون السرية والجهرية وسيلتين أمام الدعوة الحكيمة يتخير منهما الداعي ما هو أصح لدعوته، وقد يمزج بينهما في بعض الأحيان بحسب مصلحة الدعوة، فالانتقال إلى مرحلة الدعوة الجهرية لا يتم سلوك سبيل الجهر في جميع الظروف والمناسبات والأحوال فقد تنتقل الدعوة إلى المرحلة الجهرية، ولكن يرى الداعي أن من الحكمة أن يحتفظ بسرية الدعوة في بعض أمورها أو أحوالها.

والشاهد على ذلك من سنة النبي ﷺ هو ما كان في المرحلة الجهرية من اتخاذ النبي ﷺ دار الأرقم بن أبي الأرقم يجتمع فيها وأصحابه في هذه المرحلة سرّاً بعيداً عن أعين قريش.

فمع الجهر بالدعوة تأزمت الأمور واشتد الحال بأصحاب النبي ﷺ، وكان لابد من

(١) انظر تفصيل الكلام في هذه النقاط في الرجيق المختوم- ص(١٠٠-١٤٠).

اتباع سياسة المدّ والجزر وكانت الحكمة تقتضي مزج الجهرية بالدعوة في هذه المرحلة بشيء من السرية في بعض أمورها.

"وكان من مقتضيات هذه الظروف المتأزمة أن يختار رسول الله ﷺ موقفاً حازماً ينفذ به المسلمين عما دهمهم من البلاء، ويخفف وطأته بقدر المستطاع، وقد اتخذ رسول الله ﷺ خطوتين حكيمتين كان لهما أثرهما في تسير الدعوة وتحقيق الهدف، وهما:

١- اختيار دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي مركزاً للدعوة ومقرّاً للتربية.

٢- أمر المسلمين بالهجرة إلى الحبشة.

دار الأرقم:

كانت هذه الدار في أصل الصفا، بعيدة عن أعين الطغاة وبجاسهم، فاختارها رسول الله ﷺ ليجتمع فيها بالمسلمين سرّاً، فيتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم، ويتلقوا ما أنزل الله على رسوله وهم في أمن وسلام، وليدخل من يدخل في الإسلام ولا يعلم به الطغاة من أصحاب السطوة والنقمة.

ومما لم يكن يشك فيه أن رسول الله ﷺ لو اجتمع بالمسلمين علناً لحاول المشركون بكل ما عندهم من القسوة والغلظة أن يحولوا بينه وبين ما يريد من تركية نفوسهم ومن تعليمهم الكتاب والحكمة، وربما أفضى ذلك إلى مصادمة الفريقين، بل قد وقع ذلك فعلاً؛ فقد ذكر ابن إسحاق أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يجتمعون في الشعب، فيصلون فيها سرّاً، فأرهم نفر من كفار قريش، فسبهم وقتلوه، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلاً فسال دمه، وكان أول دم هريق في الإسلام^(١).

ومعلوم أن المصادمة لو تعددت وطالت لأفضت إلى تدمير المسلمين وإبادتهم، فكان من الحكمة السرية والاعتناء، فكان عامة الصحابة يُخفون إسلامهم وعبادتهم

---

(١) أبو محمد عبد الملك بن هشام: سيرة النبي ﷺ - النور الإسلامية - عين شمس - (١/٢٤٧).

واجتماعهم، أما رسول الله ﷺ فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني المشركين، لا يصرفه عن ذلك شيء، ولكن كان يجتمع مع المسلمين سرًّا؛ نظرًا لصالحهم وصالح الإسلام^(١).

كان الاجتماع في دار الأرقم إذاً نوعًا من السرية التي تقتضيها الحكمة في هذه المرحلة الجهرية، كما كانت الهجرة إلى الحبشة كذلك نوعًا من الاختفاء والسرية بالدعوة حفاظًا على مكاسب الدعوة في هذه المرحلة كذلك.

٢- الهجرة إلى الحبشة:

لما أعلن الرسول الدعوة على جبل الصفا، بدأت قريش ترتبص بالرسول وصحبه كما هي حالة الدعوات السابقة من الابتلاء والاختبار، وكانت بداية الاعتداءات في أواسط أو أواخر السنة الرابعة من النبوة^(٢)، وكانت ترداد شيئًا فشيئًا، حتى بلغ الأذى بالمسلمين مداه؛ لذا وجد الرسول ﷺ حفاظًا على عمرة الدعوة - وهم المؤمنون به - أن يهاجر المسلمون إلى أرض غير تلك الأرض الظالم أهلها، فلم يجد أفضل من أرض الحبشة، تلك الأرض التي ما ملك لا يظلم عنده أحد^(٣)، وقد تم هذا الأمر في سرية تامة حتى لا تنبه قريش فتجهض العمل وهو لا يزال في مهده، وقد أدركت قريش ما يبتغيه المسلمون ولكنه قد فات الوقت واستطاع المسلمون أن يغفروا بدينهم إلى أرض الحبشة^(٤).

ب- الدعوة من حيث الفردية والتعددية:

وهذا التقسيم لا علاقة له بالتقسيم السابق لأن دعوة الفرد أو الجماعة قد يكون سرًّا أو جهرًا فليس هناك ارتباط بين الفردية والسرية أو الجماعة والجهرية.

---

(١) الرحيق المختوم - (ص ١١٤-١١٥).

(٢) الرحيق المختوم - (١١٥).

(٣) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٠٣/١)، وصح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند - (١٧٤٠).

(٤) انظر الرحيق المختوم - (١١٥-١١٦).

وتنقسم الدعوة من حيث الفردية والتعددية إلى:

١- دعوة الفرد. ٢- دعوة الجماعة.

١- دعوة الفرد:

وفيها يتم انفراد الداعي بالمدعو سواء لأن ذلك أنسب من ناحية سرية الدعوة، أو لكونه أنسب لمراعاة حال المدعو لكونه بحاجة إلى شرح وبسط وإزالة شبه خاصة به فلا ارتباط هنا بين الفردية والسرية، فقد يدعي الفرد وحده في مرحلة الدعوة الجهرية لظروف تخصه أو أمور تناسبه كمراعاة حاله الاجتماعية أو السياسية أو غير ذلك من الأمور التي تدخل مراعاتها في حكمة الدعوة.

وغالبًا ما تكون الدعوة الفردية هي الأنسب في البدايات الأولى للدعوة، أو في مرحلة اضطهاد الدعوة وترصدها.

وهذا هو ما سلكه النبي ﷺ في دعوته حيث بدأ بدعوة الأفراد فدعا في بادئ الأمر زوجته خديجة فكانت أول من آمن به من النساء، ثم دعا عليًا -رضي الله تعالى عنه- وكان صبيًا يعيش في كفالة النبي ﷺ، ثم دعا مولاه زيد بن حارثة بن شراحيل، ثم دعا صديقه الحميم أبا بكر الصديق.

فكان هؤلاء أول من دعاهم النبي ﷺ إلى هذا الدين فأمنوا به واتبعوه^(١).

٢- دعوة الجماعة:

ونقصد بها دعوة الاثنين فما فوقهما، وهذا يرجع إلى تقدير الداعي إلى الله تعالى بحسب ما هو أصح للدعوة والمدعويين، ولا يرتبط ذلك بمرحلة السرية أو الجهرية، فهي ترتبط بما يؤدي إليه النظر السديد القائم على دراسة الظروف والأحوال المحيطة بالدعوة. وسيرة النبي ﷺ حافلة بهذا النوع من الدعوة، فقد كان ﷺ يتبع الناس في الأسواق والمنتديات والمحافل والمواسم كموسم الحج والتجارة وغيرها^(٢).

---

(١) انظر: السابق - ص (٩٣).

(٢) وانظر على سبيل المثال بحث: عرض الإسلام على القبائل والأفراد في الرحيق المختوم (١٥٣) وما بعدها، كما تجده مفصلاً كذلك في حياة الصحابة للكاتنمولوجي في بدايات الجزء الأول من الكتاب.

رابعاً: وسائل الدعوة من حيث القلب أو الشكل:

تنقسم الدعوة من حيث طبيعة القلب أو الشكل الدعوي إلى:

١- الموعظة.

٢- الخطبة.

٣- القصة.

٤- التمثيل (ضرب الأمثال).

٥- المجادلة بالحسنى.

٦- المحاجة والمناظرة.

٧- الشعر.

١- الموعظة:

كلمة مؤثرة رقيقة تأخذ بمجامع القلوب فتحركها وتوقظها من غفلتها وسباتها لتدرك الغاية التي خلقت لأجلها، فتزعج النفس وتحركها نحو سبيل تحقيق تلك الغاية. والموعظة كلمات قصيرة هادئة تسلل إلى النفس برفق وحكمة بحيث تعرف طريقها إلى قلب السامع، فتدخل لكل إنسان من المدخل اللائق به والمحبب إلى نفسه ومن ثم فهي نوعان:

١- عامة. ٢- خاصة.

فالعامة كسائر المواعظ التي في كتاب الله تعالى، وكسائر المواعظ العامة في حديث النبي ﷺ لا يبراد منها تذكير شخص بعينه، بل يراد بها تذكير المؤمنين كافة، وقد تكون أكثر اتساعاً بحيث تشمل تذكير الناس جميعاً.

فمن أسئلة المواعظ العامة لتذكير المؤمنين كافة في كتاب الله تعالى: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢)، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أغنياء فالف بين قلوبكم فاصبتم بهغنمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (١٠٣)، وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويتهون عن

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّبُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَلَنُورِقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (١٠٧) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِلْعَالَمِينَ (١٠٨) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (١)

فهذه الموعظة أمرت المؤمنين بتقوى الله تعالى وذكرهم بما يجب عليهم من هذا الأصل العظيم، وهو أصل الاجتماع والاتلاف، وحذرهم عاقبة التفرق والاختلاف، ووعظتهم في ذلك بأبلغ موعظة وأحسنها.

وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَسُوا اللَّهَ فَأَلْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (١٩) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢١)﴾.

فالأيات هنا تعظ المؤمنين في غفلتهم وتلهيهم عن حقيقة الموت والرجوع إلى الله تعالى وتذكرهم بالأخذ بكتاب الله تعالى والخشوع لأوامره لأن فيه فلاحهم ونجاحهم.

ومن أمثلة الموعظة العامة التي يراد بها تذكير الناس كافة في كتاب الله تعالى، قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْثَمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ إِنَّ

(١) آل عمران: ١٠٢-١٠٩.

(٢) الحشر: ١٨-٢١.

كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ (٢٤) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُنْفَتِحِينَ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^(١).

فهذه موعظة بليغة جامعة دعت الناس جميعاً إلى عبادة الواحد الأحد، وذكرت من أدلة استحقاقه سبحانه للترديد والعبودية، وذكرت الناس هذا الكتاب الخالد المعجز وعقدتم أن يأتيوا بسورة من مثله، ثم جمعت بين الترهيب والترغيب في بيان عجيب بأحد محامق القلوب، ويستولي عليها، فلا تجد مناصاً من الإقرار بالعبودية والتسليم لملك الملك والملوك.

وكذلك من هذا النوع الذي توجه فيه العظة للناس جميعاً قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَالْيَئُوسُ كُفُونُ (٣) وَإِنْ يَكْذِبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٤) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تُلْغُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرِّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٥) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السُّعِيرِ (٦) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (٧) أَفَمَنْ ذُنِبَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يَغْفِرْ لَهُ اللَّهُ يَضِلْ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْتَفُونَ^(٢)﴾.

وأسلوب القرآن في هذه الموعظة قريب من أسلوبه في الموعظة السابقة حيث رتب الدعوة إلى العبودية على دلائل الربوبية، فبدأ بالتذكير بنعم الله تعالى على العبيد وتقريرهم بها، ثم ثنى بتخويفهم من الاغترار بالحياة الدنيا وبالأمان الكاذبة التي يحى بها الشيطان

(١) البقرة: ٢١-٢٥.

(٢) فاطر: ٣-٨.

أتباعه ثم بين لهم سوء العاقبة في ذلك، وحسن عاقبة المؤمنين على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب.

ونلاحظ أن القرآن قد بدأ في الموعظتين بالترهيب قبل الترغيب نظراً لأن الخطاب هنا مع عموم الناس الذين يغلب عليهم الإعراض والفطلة مما ينبغي أن يقدم الترهيب في حقهم لإزالة تلك الفطلة، وذلك بخلاف الخطاب مع المؤمنين المتبين إلى وهم الذين يحفزهم الترغيب ويأخذ بنواصيهم إلى الخير.

الموعظة الخاصة: من أمثلة الموعظة الخاصة في القرآن الكريم موعظة لقمان لابنه؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَتَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (١٤) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا نَسَرَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيَّ إِنَّكَ إِنَّا تَكُ مَقَالٌ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (١٨) وَالْقَصْدَ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَكْثَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)﴾.

أمثلة الموعظة في دعوة النبي ﷺ:

الموعظة في دعوة النبي ﷺ تختلف باختلاف المخاطبين من حيث العموم والخصوص، ومن حيث الجنس وغير ذلك.

فمن أمثلة الموعظة الموجهة لعموم المسلمين موعظته ﷺ لعامة المسلمين في حجة الوداع.

(١) لقمان: ١٣-١٩.

فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله ﷺ، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة، فقال: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوانٍ عنكم ليس لملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقاً، ولنساءكم عليكم حقاً، فاما حقكم على نساءكم فلا يُوطئنُ فرشكم من يُكرهُنَّ، ولا يَأْذَنُ في بيوتكم لمن تكهرنَّ، ألا وحققن عليكم أن تُحسِنوا إليهن في كِمَوْنِهِنَّ وطَعَامِهِنَّ" (١).

فالنبي ﷺ لم يفوت فرصة اجتماع هذا القدر الكبير من المسلمين في موسم الحج دون أن يعظهم في مهمات أمورهم، وما فيه صلاح البيوت والأسر الذي به صلاح المجتمع، ولما كان ذلك كله متوقفاً على إصلاح شأن النساء والاهتمام بأمورهن فقد اعتنى النبي ﷺ في مرعظته بأمر النساء والوصية بهن خيراً.

ومن أمثلة هذه المواعظ العامة للمسلمين جميعاً كذلك ما رواه الرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب". فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهدُ إلينا يا رسول الله؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبد حبشي؛ فإنه من يعش منكم ير اختلافاً كثيراً، وإياكم ومحدثات الأمور فإنما ضلالة فمن أدرك ذلك منكم بسُنِّي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ" (٢).

فهي تتعلق بأمر يهم عموم المسلمين وهو أمر الاعتصام ولزوم الجماعة والسمع والطاعة واجتناب البدع ومحدثات الأمور، وهي أمور يتوقف عليها صلاح الدين والدنيا.

(١) أخرجه الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه - (١٨٥١)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٩٢٦/٤)، وابن ماجه - (٤٣)، والحاكم في "المستدرک" - (٩٦/١)، صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" - (٩٣٧).

ومن أمثلة الموعظة الخاصة التي تخص جنسًا معينًا من المسلمين كجنس النساء مثلاً، ما رواه جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: شهدت مع رسول الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى، حتى أتى النساء فرعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم"، فقامت امرأة من سطة النساء سقاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من خُلصهن بُلقيْن في ثوبٍ بلالٍ من أفرطتَيْن وخَوَاتِمَيْن^(١).

فقد ذكر راوي الحديث أن النبي ﷺ قد وعظ الناس عامة فذكرهم وأوصاهم بتقوى الله تعالى، ثم توجه إلى النساء خاصة فخصهم بموعظة خاصة دون الرجال لما لمن من أمور تخصهن تحتاج إلى مزيد تأكيد وتحذير من التهاون والتفريط فيها ككثرة الشكاية، وكفر العشير فلزم التأكيد على ذلك، والتحذير من الوقوع فيه، والتخويف من بعداب جهنم.

٢- الخطبة:

الخطبة من الوسائل الدعوية المؤثرة التي حفلت بها سنة النبي ﷺ حيث إن لها مناسبات تتكرر فيها بصفة دورية كخطبة الجمعة التي تتكرر كل أسبوع أو خطبتي العيدين ويوم عرفة، فضلاً عن المناسبات الخاصة التي تستدعي الخطبة في المحافل والمواسم والجماع الكبار حيث تتعين هذه الوسيلة في الغالب حيث يكثر عدد الذين يرجى سماعهم للداعي والإقبال على خطبته.

وللخطبة مواصفات وسمات من حيث الإلقاء والأسلوب والأركان والمادة والموضوع.

---

(١) أخرجه البخاري في "الجمعة"، باب: موعظة الإمام النساء يوم الجمعة - (٩٧٨)، ومسلم في "صلاة العيدين" (٨٨٥)، واللفظ له.

فمن حيث الإلقاء لابد أن يرفع الخطيب صوته ويشتد وتبدو الحماسة والانفعال عليه حتى يجذب الحاضرين ويؤثر في جمعهم وقد كانت السنة النبوية خير تطبيق لذلك، فمن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه مُنذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فلّي" وعليه^(١).

ومن حيث الأسلوب ينبغي أن يقلب الأسلوب الإنشائي على الأسلوب الخبري التفريري، والأسلوب الوجداني القلبي على الأسلوب العقلي التأملي؛ لأنه يلقي كلاماً لا يراجع فيه، ولا يوقفه القارئ لاستفهامه في شيء منه.

ومن أمثلة ذلك ما نراه في خطبة النبي ﷺ في حجة الوداع، حيث كثر فيها الأساليب الاستفهامية الإنشائية التي جاءت لتقرير الناس بعظم حرمة الدماء والأموال بأحسن بيان.

فعن أبي بكره رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ خطب الناس فقال: "ألا تدرون أي يوم هذا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس بيوم الثحر؟" قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟"، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟"، قلنا: نعم، قال: "اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له"^(٢) فكان كذلك.

أما من حيث الأركان فقد اعتنى الفقهاء ببيان أركان الخطبة لاسيما خطبة الجمعة

---

(١) أخرجه مسلم في "الجمعة"، باب: تخفيف الصلاة والخطبة- (٨٦٧).

(٢) أخرجه البخاري في "الحج"، باب: الخطبة أيام منى- (١٧٤١)، ومسلم في "القسامة والحاربة"، باب: تغليظ تحريم الدماء- (١٦٧٩).

وضرورة انتاجها بالتحديد والتشهير واشتمالها على القرآن والحديث والدعاء ونحو ذلك مما هو مفصل في كتب الفقه^(١).

وأما من حيث المادة والموضوع، فتخصص الخطبة للنبه على الأمور المهمة والتي يحتاج إليها عموم المسلمين، مع تذكيرهم بتقوى الله تعالى وطاعته والإنابة إليه، ونحو ذلك مما فيه صلاح قلوبهم ونفوسهم وتركيبتها.

فليست الخطبة محلاً لتفصيل المسائل والأحكام الفقهية التي تحتاج إلى دقة الفهم ويلزم فيها السؤال والاستفهام والمراجعة وغير ذلك.

فمن أمثلة ذلك أيضاً غير ما ذكر ما رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله ﷺ يوماً فبنا خطيباً، بماء يدعى خُماً، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى، ووعظ وذكر، ثم قال: "أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر؛ يوشك أن ياتي رسول الله ربي، فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به" فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: "وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي"^(٢).

٣- القصة:

حفل القرآن الكريم والسنة النبوية بالعديد من القصص الذي اتخذها القرآن واتخذته السنة وسيلة من الوسائل المؤثرة في الدعوة إلى الله تعالى.

وتعد القصة في القرآن والسنة من ألحج الوسائل الدعوية لأسباب عديدة من أهمها:

أ- عنصر الإثارة والتشويق:

كثيراً ما يستخدم القرآن الكريم بعض الأساليب اللغوية المحدث للإثارة والتشويق مثل الأسلوب الإنشائي في قوله تعالى:

---

(١) انظر على سبيل المثال الشيخ سابق: فقه السنة - الفتح للإعلام العربي - القاهرة - (١٤١٧هـ -

١٩٩٧م) - (٢٢٤/١-٢٣٧).

(٢) أخرجه مسلم في "فضائل الصحابة"، باب: من فضائل علي بن أبي طالب - (٢٤٠٨).

﴿أَلَمْ تَر إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَآءِ لَمَّا بَعَدَ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لَنَبِيِّ لَهُمْ إِنَّا كُنَّا مُلْكًا لِّقَاتِلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾^(١).

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (٦) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (٧) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (٨) وَتَمُودَ الَّذِي جَاءُوا الصَّخَرَ بِالْوَادِ (٩) وَلِهَٰذَا عِزُّ الْأَوَادِ (١٠) الَّذِينَ طَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١١) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (١٢) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (١٣) إِنَّ رَبَّكَ لَبَآلِمٌ رَّصَادٍ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي سَبِيلِ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ﴾^(٤).

ب- واقعية القصة مع الحيك وحسن القص والمرد:

وهذا واضح في عموم القصص القرآني والقصص النبوي.

ولا جرم فقد سَمَّى الله تعالى قصص القرآن الكريم بأحسن القصص فقال تعالى: ﴿وَمَنْ لِّقِصِّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقِصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾^(٥).

(١) البقرة: ٢٤٦.

(٢) البقرة: ٢٤٣.

(٣) الفجر: ٦-١٤.

(٤) الفيل: ١-٥.

(٥) يوسف: ٣.

ج- تسلية النفوس، وإذهاب الغموم والهموم:

والدليل على ذلك نزول سورة يوسف عليه السلام في عام الحزن مخففة عن النبي ﷺ بعض أحرانه من جراء فقد عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره، وفقد زوجته خديجة التي كانت له خير زوجة وخير سكن، وكانت تواسيه بنفسها ومالها، فضلاً عن حصار المشركين للمسلمين في شعب أبي طالب.

نفسي هذا الجو المليء بالهموم والأحزان نزلت سورة يوسف على النبي ﷺ والمؤمنين تخفف عنهم بعض مصائبهم، وتسليهم عما هم فيه من الهموم والأحزان.

د- التركيز في القصة القرآنية والنبوية على أخذ العظة والعبرة:

فالقصة القرآنية والقصة النبوية قصة هادفة تركز على الغرض والحكمة من سياقها وهو استخلاص العظة والعبرة والخروج بالدروس والمواعظ النافعة.

هـ- تجلية الحقائق وتصويرها في نفس السامع:

فأسلوب القصص والسرد أفضل من أسلوب النصح والوعظ التقريري، فضلاً لما يشتمل عليه من الرهنة على صحة تلك المواعظ من الواقع والنماذج الحية المعاشة.

و- إثارة الخيال وتحريكه:

القصة تتيح للخيال والفكر أن يجول في غياهب الماضي وآفاق الحاضر والمستقبل فيخرج عن ضيق الزمان والمكان إلى عالم رحب فسيح تتصل فيه حدود الزمان والمكان، فيتصور الإنسان بالماضي ويستشرف المستقبل ويستطيع أن يتبأ بمعاله الكبرى من خلال تماثل التجارب، وتماثل السنن الكونية التي أودعها الله تعالى في هذا العالم.

ومن أمثلة القصص القرآني:

- قصة نوح عليه السلام.

- قصة إبراهيم عليه السلام.

- قصة موسى الكليم عليه السلام.

- قصة عيسى عليه السلام.

- قصة آدم -عليه السلام.
- قصة هود -عليه السلام.
- قصة صالح -عليه السلام.
- قصة لوط -عليه السلام.
- قصة شعيب -عليه السلام.
- قصة يعقوب ويوسف -عليهما السلام.
- قصة أيوب -عليه السلام.
- قصة يونس -عليه السلام.
- قصة داود -عليه السلام.
- قصة سليمان -عليه السلام.
- قصة بقرة بني إسرائيل.
- قصة طالوت.
- قصة ابني آدم.
- قصة أصحاب الكهف.
- قصة صاحب الجنتين.
- قصة الخضر وموسى -عليهما السلام.
- قصة ذي القرنين.
- قصة قارون.
- قصة سبأ.
- قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.
- قصة مؤمن آل فرعون.
- قصة أصحاب الجنة.
- قصة أصحاب الأعدود.
- قصة الفيل.

ومن أمثلة القصص النبوي:

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ قال: "خرج ثلاثة بمشون، فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخرة" قال: "فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه: فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب، فأني به أبوي، فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامراتي، فاحتجبت ليلة، فحنت، فإذا هما نائمان، فكسرت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودايتهما حتى طلوع الفجر، اللهم إن كانت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فأفرج عنا فرجة نرى منها السماء". قال: "ففرج عنهم" .

وقال الآخر: "اللهم إن كنت تعلم أنني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مئة دينار، فسمعت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجلها قالت: اتق الله ولا تقض الحاقم إلا بحقه، فقت وتركتها، فإن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فأفرج عنها فرجة". قال: "ففرج عنهم الثلثين".

وقال الآخر: "اللهم إن كنت تعلم أنني استأجرت أجيرًا بفرق من ذرة فأعطيته، وأبى ذاك أن يأخذ، فعمدت إلى ذلك الفرق، فزرعته حتى اشترت منه بقراً وراعيها، ثم جاء، فقال: يا عبدالله أعطني حقي.

فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها؛ فإلما لك. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما استهزئ بك، ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فأفرج عنها. فكشف لهم^(١).

---

(١) أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء"، باب: حديث الغار- (٣٤٦٥)، وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم في "الذكر والدعاء والثبوة والاستغفار"، باب: قصة أصحاب الغار الثلاثة- (٢٧٤٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل؛ أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا الله أن يتليهم، فبعث إليهم ملكًا، فأتى الأبرص، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، قد قدرني الناس".
قال: "فمسحه، فذهب عنه، فأعطى لوثًا حسنًا، وجلدًا حسنًا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر - هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر - فأعطى ناقة عشراء، فقال: يُبارك لك فيها.
وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا، قد قدرني الناس".

قال: "فمسحه، فذهب، وأعطى شعرًا حسنًا. قال: فأني المال أحب إليك؟ قال: البقر.
قال: فأعطاه بقرة حاملًا، وقال: يُبارك لك فيها.
ورأى الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله بصري، فأبصر به الناس.
قال: فمسحه، فرد الله إليه بصره. قال: فأني المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدًا.

فأنج هنان، وولد هذا، فكان لهذا وادٍ من الإبل، ولهذا وادٍ من بقر، ولهذا وادٍ من غنم.

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيته، فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفرى، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرًا أتبلغ عليه في سفرى.

فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كاني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: ورثت لكاهر عن كاهر. فقال: إن كنت كاذبًا؛ فصبرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأقرع في صورته وهيته، فقال له مثلما قال لهذا، فرد عليه مثلما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبًا فصبرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكين، وابن سبل، وتقطعت بي الحبال في

سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري. فقال له: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيراً فقد أغناي، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته الله. فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك^(١).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج.

وكان جريج رجلاً عابداً، فاتخذ صومعة، فكان فيها، فأثته أمه وهو يصلي، فقالت: يا جريج! فقال: يا رب! أُمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فانصرفت.

فلما كان من الغد؛ أثته وهو يصلي، فقالت: يا جريج! فقال: يا رب! أُمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فانصرفت.

فلما كان من الغد؛ أثته وهو يصلي، فقالت: يا جريج! فقال: أي رب! أُمي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فقالت: اللهم لا تُمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات.

فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته، وكانت امرأةً بغيٌ تمثل بمحسنها، فقالت: إن شتم لأثنته لكم".

قال: "فترضت له، فلم يلتفت إليها، فأثت راعياً كان بأوي إلى صومته، فأمكته من نفسها، فوقع عليها، فحملت، فلما ولدت؛ قالت: هو من جريج. فأثته، فاستزله، وهدموا صومته، وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زנית بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فحازوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى، فلما انصرف، أتى الصبي، فظعن في بطنه، وقال: يا غلام! من أبوك؟ قال: فلان الراعي".

قال: "فأقبلوا على جريج، يقبلونه ويمسحون به، وقالوا: نبي لك صومتك من

---

(١) أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء"، باب: حديث أبرص وأعمى وأقرع - (٣٤٦٤)، ومسلم في "الزهد والرقائق" (٢٩٦٤).

ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا.

وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجلٌ راكبٌ على دابة فارغة، وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي، وأقبل إليه، فنظر إليه، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه، فجعل يرتضع".

قال: فكأنني أنظر إلى رسول الله ﷺ وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه، فجعل بمصها.

قال: "ومروا بحارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرت، وهي تقول: حسي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع، ونظر إليها، فقال: اللهم اجعلني مثلها.

فهناك تراجع الحديث، فقالت: حلقي؛ مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابن مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها.

قال: إن ذلك الرجل كان جباراً، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لماك زنيت ولم تزني، وسرت، ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها"^(١).

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حنظل قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله ﷺ يريد عسر فريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير معاد ولقد شهدت مع رسول الله ﷺ ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من سعري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في

---

(١) أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء"، باب: حديث الفار - (٢٤٦٦)، ومسلم في "الترغيب والترغيب"،

باب: تقدم بر الوالدين على التطوع - (٢٥٥٠)، واللفظ له.

تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم
 يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا وري بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله
 ﷺ في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فحلى للمسلمين أمرهم لينهبوا
 أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير ولا يجمعهم
 كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتنكب إلا ظن أن سيخفى له ما
 لم يزل فيه وحي الله وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز
 رسول الله ﷺ والمسلمون معه فطفقت اغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا
 فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتماذى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول
 الله ﷺ والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده يوم أو يومين ثم
 ألحقهم فعدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ثم غلوت ثم رجعت ولم
 أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتقارط الغزو وهمت أن أرتحل فأدركهم وليني
 فعلت فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ﷺ فطفت
 فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا بمن عذر الله من الضعفاء
 ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب
 فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه فقال معاذ بن جبل
 بسئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله ﷺ قال كعب
 بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرتني هي وطفقت أتذكر الكذب وأقول بمآذا
 أخرج من سخطه غدا واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول
 الله ﷺ قد أطل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب
 فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله ﷺ قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع
 فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتلون إليه ويحلفون
 له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم
 ووكل سرائرهم إلى الله فحلت له سلمت عليه تبسم تبسم المفضب ثم قال تعال فحنت

أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلقتك ألي تكن قد ابتعت ظهورك فقلت بلى إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله ﷺ أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمته وشار رجال من بني سلمة فاتبوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله ﷺ بما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ﷺ لك فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قالوا مثل ما قلت فقبل لهما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكرهما لي ونمى رسول الله ﷺ للمسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغفروا لنا حتى تكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف فلبنا على ذلك حسين ليلة فاما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفهي برد السلام علي أم لا ثم أصلي قريبا منه فأسأله النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو بن عمي وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله فسمكت فعدت له فنشدته فسمكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عينا وتوليت حتى تسورت الجدار قال فيينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبلي من أنباط أهل الشام بمن قدم بالطعام

يسمعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك فطلق الناس بشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضجة فالحق بنا نواسك فقلت لما قرأها وهذا أيضا من البلاء فتيمنت بها التور فسحرت بهما حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها ولا تقر بها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتي الحق بأهلك فتكروني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال كعب فحامت امرأة هلال بن أمية رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله ﷺ في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا استأذن فيها رسول الله ﷺ وما يدريني ما يقول رسول الله ﷺ إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبث بعد ذلك عشر ليال حتى كلمت لنا خمسون ليلة من حين نفي رسول الله ﷺ عن كلابنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا فينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله ﷻ قد ضاقت علي نفسي وضافت علي الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوف على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وأذن رسول الله ﷺ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يمشرون وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلي رجل فرسا وسعي ساع من أسلم فأوف على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يمشري نزعت له ثوبي فكسوته إياها ببشراه والله ما أملك غيرها يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله ﷺ فيلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ﷺ جالس حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله بهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من

المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ وهو يرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله قال لا بل من عند الله وكان رسول الله ﷺ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبيخ أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك قلت فإني أمسك سهمي الذي بخير فقلت يا رسول الله إن الله إنما يخاف بالصدق وإن من توبيخ أن لا أحدث إلا صدقا ما لقيت فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ أحسن مما أبلاي ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت وأنزل الله على رسوله ﷺ ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله ﷺ أن لا أكون كذبة فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال تبارك وتعالى: ﴿مَيِّخِلُفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا تَلَّيْتُمْ﴾ - إلى قوله - ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ قال كعب وكنا نخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ﷺ حين حلفوا له فباعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله ﷺ أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك قال الله ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ وليس الذي ذكر الله ما خلفنا عن الفزو إنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه^(١).

٤ - التمثيل (ضرب الأمثال):

من الوسائل الدعوية المستعملة بكثرة في القرآن الكريم والسنة النبوية كذلك ما يسمى بالتمثيل أو ضرب الأمثال، وضرب المثل في القرآن الكريم والسنة النبوية له أثر

(١) أخرجه البخاري في "اللقاوي"، باب: حديث كعب بن مالك (٤٤١٨)، ومسلم في "التوبة"،

باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه - (٢٧٦٩).

كثير في تقريب الأمور المعنوية في صورة حسية يلحاً فيها القرآن إلى التصوير والتشخيص وغيرها من الوسائل الفنية المعنية على تصوير حقيقة المعاني في نفس السامع بحيث يستطيع أن يتأملها في محله فتقع في نفسه، وتستقر في خاطره، فمن ذلك على سبيل المثال، قوله تعالى: ﴿حُزِبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا مَثَلًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(١).

فالمثل المضروب هنا بصور حقيقة التوحيد ويقرها إلى الأذهان بنقلها من حقيقتها المعنوية إلى تلك الصورة الحسية، فشان بين رجل خالص لرجل يتلقى أمراً واحداً ومثلاً واحداً، ويكون همه إرضاء سيد واحد، وبين عبد يتوزع ولاؤه لعدة مختلفين متشاكسين يأمره أحدهم بأمر ويأمره الآخر بخلافه^(٢)، فيظل في حيرة وتردد وتعرق نفسي لا يدري ما يصنع ولا من يطيع.

ولاشك أن هذا المثل بهذا التصوير قد قرر حقيقة التوحيد على أحسن تقرير وأبينه. ومن الأمثلة القرآنية كذلك: قوله تعالى: ﴿حُزِبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقَاهُ مِمَّا رَزَقَا حَسَنًا فَهُوَ يَتْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣).

قال العوفي عن ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمومن وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير فالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء مثل الكافر والمزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سراً وجهراً هو المومن، وقال ابن أبي نجيم عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى فهل يستوي هذا وهذا؟ ولما كان الفرق بينهما ظاهراً واضحاً يتأ لا يجهله إلا كل غبي قال الله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٤).

(١) الزمر: ٢٩.

(٢) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير في هذه الآية، وتفسير الطبري، والقرطبي.

(٣) النحل: ٧٥.

(٤) تفسير ابن كثير: تفسير سورة النحل آية (٧٥).

ومن الأمثلة القرآنية كذلك:

﴿أَيُّودُ أَخَذَكُمْ أَنَّ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْتَابُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ حَقِيقَةٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَصَتْ غَزَلُهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَخَلَّوْنَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾^(٢).

﴿فَنَسْن يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَلَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(٣).

﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُلُوا الثَّوَارَةَ ثُمَّ لَمْ يُحْمِلُوا كَمَثَلِ الْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيَّاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(٤).

ومن الأمثلة النبوية التي ضربها النبي ﷺ: قوله ﷺ: عن النّوّاس بن ميمّان عن رسول الله ﷺ قال: "ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى حنطي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك! لا تفتح، فإنك إن تفتحته تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب

(١) البقرة: ٢٦٦.

(٢) النحل: ٩٢.

(٣) الأنعام: ١٢٥.

(٤) الجمعة: ٥.

الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم^(١).

ففسى هذا الحديث بين لنا النبي ﷺ كيف تكون الاستقامة على منهج الله تعالى صراطه المستقيم، كما يحذر المسلم من الاعوجاج عن هذا المنهج وهذا الصراط، فلا يميل إلى شيء من الشبهات الزائفة أو الشهوات الجامعة الباطلة، يستقيم على منهج الله تعالى كما هو وصف للمؤمنين المفلحين بأنهم "قالوا ربنا الله ثم استقاموا"، وجاء رجل إلى النبي ﷺ يسأله نصيحة لا يسأل عنها أحدا بعده، فقال له رسول الله ﷺ: "قل: آمنت بالله، ثم استقم"^(٢).

فالمؤمن الحق، هو الذي يستقيم على منهج الله تعالى ولا يفتح أبواب الشر، ولا يقع في الشبهات كسي لا يقع في محارم الله تعالى، فهو سليم القلب تقى الفطرة، مستقيم السلوك، متبع لكتاب الله تعالى، متجنب لداعي الخير في قلبه، منصرف عن شهوات نفسه الردية، وغواية الشيطان ووساوسه.

ومن أمثلة ذلك:

حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان^(٣) فالتجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدبلوا فانطلقوا على مهلهم فتحروا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا

---

(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٨٣/٤)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦١/٦)، والحاكم في "المستدرک" (١٤٤٨)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه" وأقره

الذهبي في "تتبع الحقيق"، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣٨٨٧).

(٢) أخرجه مسلم في "الإيمان"، باب: جامع أوصاف الإسلام - (٣٨).

(٣) قال العلماء: "صله أن الرجل إذا أراد إنداد قومه وإعلامهم بما يوجب المعالجة نزع ثوبه، أو أشار به إليهم إذا كان بعينهم منهم ليحرمهم بما دهمهم، وأكثر ما يفعل هذا رتبة القوم، وهو طليعتهم ورقبهم، قالوا: إنما يفعل ذلك؛ لأنه أيقن للناظر والمغرب وأشنع منظرًا، فهو أبلغ في استحاثهم في التأهب للعدو. وقيل: معناه: أنا النذير الذي أدركني جيش العدو، فأخذ ثيابي، فأنا أنذركم غربانا" [أبو نوري: شرح مسلم - تحقيق: عبدالله أحمد أبي زينة - دار الشعب - القاهرة - (١٤٦/٥)].

مكافئهم فصحبهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به^(١)
ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق^(٢).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفرائش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل يزعهم ويقلبهم فيقتحمون فيها فأنا أخذ بحمزكم عن النار وهم يقتحمون فيها"^{(٣)(٤)}.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بين بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوقون به ويمسجون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين"^(٥).

---

(١) قال الطبري: "شبه ﷺ نفسه بالرجل وإنذاره بالعقاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه" [أحمد ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري- رقم كتيبه: محمد عبدالباقى- دار الريان- القاهرة- الطبعة الأولى- ١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م- (٣٢٤/١١)].

(٢) أخرجه البخاري في "الاعتصام بالكتاب والسنة"، باب: الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ (٧٢٨٣)، وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم في "الفضائل"، باب: شفقتي ﷺ على أمته (٢٢٨٣).

(٣) وفي هذا الحديث "شبه النبي ﷺ لهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سبباً في الوقوع في النار بنهافت الفرائش بالوقوع في النار اتباعاً لشهواتها، وشبه ذبه العصاة عن المعاصي بما حذرهم به، وأنذروهم بذبح صاحب النار الفرائش عنها. وقال عياض: شبه تساقط أهل المعاصي في نار الآخرة بتساقط الفرائش في نار الدنيا" [فتح الباري- (٣٢٦/١١)].

(٤) أخرجه البخاري في "الرقائق"، باب: الانتهاء عن المعاصي- (٦٤٨٣)، ومسلم في "الفضائل"، باب: شفقتي ﷺ على أمته- (٢٢٨٤).

(٥) أخرجه البخاري في "الناقب"، باب: خاتم النبيين ﷺ (٣٥٣٤)، ومسلم في "الفضائل"، باب: ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين (٢٢٨٩).

وعن جابر بن عبدالله قال: جاءت ملائكة إلى النبي ﷺ وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً فقال بعضهم إنه نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مائدة وبعث داعياً فمن أحاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة فقالوا: أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: فالدار الجنة ومن عصى محمداً ﷺ فقد عصى الله ومحمد ﷺ فرقى بين الناس^(١).

عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: "مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الفيت الكثر أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أحساد أمسكت للماء فتع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعمل وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به"^(٢).

٥- المجادلة بالحسنى:

والمجادلة بالحسنى يقصد بها معارضة الخصم بما يليق به ويناسبه من الحجج والأدلة مع استخدام كافة الوسائل المناسبة لحال الخصم رجاء إقناعه وهدايته وإزالة ما لديه من شبه الباطل.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ سَيِّدِنَا أَنْ بَلِّغْ رَبَّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(٣).

(١) أخرجه البخاري في "الاعتصام بالكتاب والسنة"، باب: الاقتداء بمنن رسول الله ﷺ (٧٢٨١).

(٢) أخرجه البخاري في "العلم"، باب: فضل من علم وعلم (٧٩)، ومسلم في "الفضائل"، باب: بيان مثل ما بعث به النبي ﷺ (٢٢٨٢).

(٣) النحل: ١٢٥.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(١).

قال ابن كثير: قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يبق معهم مجادلة، وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف.

وقال آخرون: بل هي باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين، فيحادل بالتي هي أحسن، ليكون أجمع فيه كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾، وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾، وهذا القول اختاره ابن جرير وحكاه عن ابن زيد.

وقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾؛ أي: حادوا عن وجه الحق، وعموا عن واضح المحجة، وعاندوا وكابروا، فحيث يتقل عن الجدل إلى الجلال، ويقاثلون بما يردعهم وبعنهم، قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ قال جابر: أمرنا من خالف كتاب الله أن نضربه بالسيف.

قال مجاهد: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾؛ يعني: أهل الحرب، ومن امتنع منهم من أداء الجزية^(٢).

والراجح أن الآية غير منسوخة كما اختار ذلك ابن جرير وهو الصحيح لأنه لا

(١) المنكوت: ٤٦.

(٢) المحصر الصحيح لتفسير القرآن العظيم، اختصار: د. عبد الحميد هندواي - دار الهدى - القاهرة -

الطبعة الأولى - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٠م - (٢٤٥/٢).

يبدأ بالقتال قبل الدعوة، وقد تقتضي دعوة المخالف بمجادته بالحسن لإزالة ما لديه من شبه إن ظهرت أمارات استجابته وميله إلى الحق وورعته فيه.

وقد ضرب القرآن أروع الأمثلة لهذه المجادلة بالحسن في مواضع كثيرة منها قوله تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ^(١)﴾.

فقد أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية بدعوة أهل الكتاب لعقيدة التوحيد وعلمه كيف يحسن مجادلتهم بتقرير المبادئ المشتركة بينهم التي تؤسس قاعدة ومنطلقاً لدعوتهم، وذلك في قوله: ﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾، فقوله: ﴿مِنْ كِتَابٍ﴾؛ يشمل جنس الكتب السماوية فيدأ في دعوتهم من منطلق الاتفاق على أن لمة كتباً أنزلت من عند الله، ولمة رسلاً أرسلت بها، وهذا بالضرورة يقتضي الإيمان بإله عظيم قد أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر أن يُعبد ويُطاع رسله.

ثم أمره أن يبدأ في مجادلتهم كذلك بتقرير مبدأ العدل والإنصاف للخصم والإقرار بما معه من الحق، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾.

ثم يؤكد على مسلمة ضرورية تكون منطلقاً لدعوة التوحيد، وهي أن الله المعبود بحق ينبغي أن يكون هو الرب الخالق، وإذا كان ربنا وخالقنا هو ربه وخالقهم فينبغي أن يكون الإله المعبود واحداً، وهذا ما تقرره الآية في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾.

فهو يدل على الاشتراك في الربوبية الموجب للاشتراك في العبودية، فالجميع مربوبون لله تعالى مقهورون لعظمته، ومع ذلك فالمؤمنون يقرون بربوبيته وعبوديته اختياراً، والمشركون واقعون في ربوبيته اضطراراً منكرون لعبوديته اختياراً^(٢)، وقوله تعالى: ﴿لَنَا

(١) الشورى: ١٥.

(٢) قال ابن كثير في تفسير هذه الجملة: "﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ﴾؛ أي: هو المعبود لا إله غيره، فنحن نقر بذلك اختياراً، وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من في العالمين طوعاً وإجباراً" [تفسير ابن كثير - (١٠٩/٤)].

أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ»، يقرر للمسئولية الكاملة لكل إنسان عن عمله، مما يجعل هؤلاء المدعوبين يقتنعون بأن عاقبة ما هم عليه تعود على أنفسهم لا على غيرهم، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ^(١)﴾، فيدعوهم ذلك إلى الاهتمام بالأمر، والثقة بمن يدعوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم.

وقوله تعالى: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾؛ أي: لا خصومة. قال مجاهد^(٢): وهذا يدل على غاية المسامحة في دعوتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن.

وشبه هذه الآية وهي أدل على مطلوبنا من ضرورة المجادلة بالحسنى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٤) قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٢٥) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ^(٣).

قال ابن كثير: "يقول تعالى مقررًا نكرده بالخلق والرزق، وانفراده بالإلهية أيضًا، فكما كانوا يعترفون بأنه لا يرزقهم من السماء والأرض أي: بما ينزل من المطر وينبت من الزرع إلا الله، فكذلك فليعلموا أنه لا إله غيره.

وقوله: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، هذا من باب اللف والنشر، أي: واحد من الفريقين مبطل، والآخر محق، لا سبيل إلى أن تكونوا أتم ونحن على الهدى أو على الضلال، بل واحد منا مصيب، ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد، فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك بالله؛ ولهذا قال: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾.

قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد ﷺ للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر واحد، إن أحد الفريقين لمهتد.

(١) سبأ: ٢٥.

(٢) انظر: تفسير ابن كثير في الآية (١٥) الشورى.

(٣) سبأ: ٢٤-٢٦.

وقال عكرمة، وزيد بن أبي مرزم: معناه: إنا نحن لعلى هذى، وإنكم لفي ضلال مبين.
 وقوله: ﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجِرْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾؛ معناه: التبري منهم، أي: لستم منا ولا نحن منكم، بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له، فإن أحببتم فأنتم منا ونحن منكم، وإن كذبتم فنحن بُراء منكم وأنتم براء منا. كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُواكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾. وقال: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ﴾.

وقوله: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾؛ أي: يوم القيامة، يجمع الخلائق في صعيد واحد، ثم يفتح بيننا بالحق، أي: يحكم بيننا بالعدل، فيجري كل عامل بعمله، إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية^(١).

ومع وضوح تلك المبادئ التي تقررها الآية فنحتاج إلى وقفة عند أسلوب الآية الكريمة في محاوراة هؤلاء المشركين ومجادلتهم بالحسنى فهي قد استخدمت عدداً من الأساليب البلاغية الحوارية الجيدة الدالة على حسن بمجادلة الخصم منها:
 ١- الاعتماد على تقرير الخصم ليقر بالحقيقة بنفسه: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

٢- رغم وضوح الأمر لدى المؤمنين بما لا شك فيه لديهم بمعرفة المهتدي والضال؛ فإن أسلوب المحاوراة مع الخصم يشتمل على كثير من التأدب والتواضع، والإنصاف للخصم فهو يبدأ بمسألة عقلية بديهية هي: "أنه لا بد أن أحدنا مهتد والآخر ضال".
 فإذا كان الأمر كذلك فقد وجب تمحيص الأمر، وإذا بدأ الحوار بذلك فهذا غاية التجرد والزاهة والموضوعية المنشودة في البحث العلمي؛ لأنه يبدأ بفرضية مجردة لا

(١) المختصر الصحيح لـ"تفسير القرآن العظيم": (٣٣٧/٢).

تعصب فيها ولا تحيز، هذه الفرضية تقول: "إننا نفترض أن واحداً من الفريقين غير معين مهتد، والآخر ضال" ونريد أن نبين بالدليل والبرهان النظري من المهندي ومن الذي في ضلال مبين.

ولو بدأ الحوار بطريقة "إننا مؤمنون وأنتم كافرون" لانهى الأمر، ولاحتج المشركون بأنه لا سبيل للجدال والحوار مع قوم يتعصبون لما هم عليه من البداية. وهذا لا يعني أبداً شك المؤمنين فيما هم عليه، ولكنهم رغم ثقتهم التامة بما هم عليه فإنهم يتولون مع الخصم استدراجاً له وتلفاً به.

ومن بين الأمثلة القرآنية أيضاً على تعليم المؤمنين المجادلة بالتي هي أحسن، قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(١).

قال ابن كثير: "هذا الخطاب يعم أهل الكتاب، من اليهود والنصارى، ومن جرى مجراهم ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ والكلمة تطلق على الجملة المفيدة، كما قال هامان، ثم وصفها بقوله: ﴿سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾؛ أي: عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله: ﴿أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾، لا وثناً، ولا سلباً، ولا طاغوتاً، ولا نازراً، ولا شيئاً، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾، ثم قال تعالى: ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾. وقال ابن جريج: يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله. وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض. ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾؛ أي: فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة، فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم.

(١) آل عمران: ٦٤.

فانظر كيف يأمر بدعوتهم بالحسن بندايم بأهل الكتاب ترغياً لهم لا بالمشركين أو الكافرين وإن كانوا كذلك، ثم يقول لهم تعالوا: تشويقاً وترغياً.

ثم بين لهم أن ما يدعون إليه هو كلمة سواء تسري عليهم وعلى جميع المؤمنين. وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد ضرب أروع الأمثلة في المحاوراة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويتضح هذا بصورة واضحة فيما سجله القرآن الكريم من محاورات الأنبياء والرسل مع أقوامهم.

المجادلة في سنة النبي ﷺ:

وفي سنة النبي ﷺ العديد من الأمثلة لمجادلة النبي ﷺ قومه بالتي هي أحسن، وتختلف درجة المحاوراة والجدال من قوم إلى قوم بحسب درجة ميلهم إلى الحق أو إعراضهم عنه.

فحينما جاء الكافرون يخاورون النبي ﷺ في شأن عبادة آلهتهم ويعرضون عليه أن يعبد إلههم عاماً ويعبدوا إلهه عاماً جاء الرد الحاسم من النبي ﷺ مسحلاً عليهم كفرهم وضلالهم، ونزل القرآن الكريم يعلم النبي ﷺ كيف يرد ذلك في قوة وحسم^(١).

فَإِذْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَتَّبِعُكُمْ وَلَا أَدْعُوكُمْ لِمَا عَابَدْتُمْ (٣) وَلَا أَتَّبِعُكُمْ لِمَا عَابَدْتُمْ (٤) وَلَا أَتَّبِعُكُمْ لِمَا عَابَدْتُمْ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(٢).

وقد سجل القرآن والسنة كثيراً من محاورات النبي ﷺ ومجادلاته مع أقوامه من المشركين وأهل الكتاب بما لا يزيد الإطالة بذكره.

٦- الحاجة والمناظرة:

الحاجة أو المناظرة هي مبادلة الخصم بالحجة بالحجة فهي مفاعلة من حجة بحجة بحاجة، والمفاعلة تكون من طرفين كالمباراة والمباحة والمباهلة والملاعبة ونحوها، فهي مبادلة الحجاج بين خصمين كل منهما متمسك بما معه منافع عنه، ويحاول إقناع خصمه بما معه.

---

(١) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير الطبري لهذه السورة.

(٢) الكافرون: ١-٦.

وهي بذلك تختلف عن المحاوره والمجادلة لمن يهذي بعض الشبه ويريد جواباً عنها ابتغاء الهداية وإزالة ما يحبك بصدوره مما يلتبس عليه.
فالمجادل أو المحاور يعلن أنه على استعداد بالاستجابة للحق إذا ما أزيل ما يعترض من الشبه.

أما المحاج والمناظر فيزعم أنه على حق يريد أن يناظر عليه خصمه للرهنة على صحة ما معه وبطلان ما لدى الخصم.

فكان المحاور أو المجادل يناقش في أمر هو بصدد إثباته، والمحاج أو المناظر يزعم أنه على يقين من أمره غير شاك فيه.

المحاجة والمناظرة في القرآن الكريم:

من أمثلة المحاجة في القرآن الكريم ما حكاه القرآن من عاجة النمرود لإبراهيم عليه السلام، وذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(١).

وكذلك عاجة قوم إبراهيم له في قوله تعالى: ﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (٨٠) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٨٢) وَبَلِّغْ حُجَّتَنَا آتِيهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن لَّشَاءَ إِنْ رِئُوكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾^(٢).

(١) البقرة: ٢٥٨.

(٢) الأنعام: ٨٠-٨٣.

أمثلة من محاجة النبي ﷺ:

من أمثلة محاجة النبي ﷺ ما ذكره القرآن من نحو قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا كُتُبُوا هَذَا أَوْ لِنَارِي نُنْتَهَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٥) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٣٦) فَإِنْ آمَنُوا بِحِجْلِ مَا آتَيْنَاهُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (١٣٨) قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَكَأَغْنَانَا وَلَكُمْ أَغْنَاؤُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٣٩) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَتَأْتُمُونَنَا بِاللَّهِ وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا عَمِلَ قُلُوبُكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاصْلَوْا (١٤٠)﴾

وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (١٤١)﴾

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَلْفُسَنَا وَأَلْفُسَكُمْ ثُمَّ تَبَيَّلْ نَلْقَا لَفَتْهُ اللَّيْلُ عَلَى الْكَافِينَ (١٤٢)﴾

والملاحظ في هذه الأمثلة جميعها أن الحاجة كانت من طرفين يتمسكان بما معهما ويدعي كل واحد من الفريقين أنه على الحق، وأن معه من الأدلة ما يحتاج به وينافع عن

(١) البقرة: ١٣٥-١٤٠.

(٢) آل عمران: ٢٠.

(٣) آل عمران: ٦١.

عقيدته.

فالنسروز يزعم أنه يستحق الألوهية ويبرهن على ذلك بالبراهين الزائفة التي يدلل بها على ادعائه القدرة على الإحياء والإماتة حيث أتى برجلين قد استحقا عنده القتل.

فضرب عنق أحدهما، وعفا عن الآخر ثم زعم أنه بذلك يحيى ويميت.

وإبراهيم عليه السلام - لم يردّ حجة بكونها باطلة ولم يجادل فيها ببيان بطلانها بل تزل عن ذلك، واستدرج خصمه لحجة لا يستطيع فكاً عنها، وهي قوله تعالى: ﴿قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾^(١).

---

(١) قال ابن كثير: "﴿وَالَّذِي يَحْيِي وَيَمِيتُ﴾: أي: إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد علمها، وعلمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة: لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المهاج - وهو النمرود -: ﴿أَنَا أَحْيِي وَأَمِيتُ﴾.

قال قتادة، ومحمد بن إسحاق، والسدي، وغير واحد: وذلك أي أوتى بالرجلين قد استحقا القتل، فأمر بقتل أحدهما فيقتل، وأمر بالمغفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة.

والظاهر - والله أعلم - أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم، ولا في معناه؛ لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام؛ عناداً ومكابرة، ويوهم أنه الفاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيى ويميت، كما اتدعى به فرعون في قوله: ﴿فَمَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾؛ ولهذا قال له إبراهيم، لما ادعى هذه المكابرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾؛ أي: إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي ويميت، فالذي يحيى ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته، وتسخير كواكبه وحركاته - فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلماً كما تدعي فأنت ما من المغرب؟ فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام، همت، أي: أعرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: لا يلهيهم حجة ولا بهتاناً، بل حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب، ولهم عذاب شديد" [تفسير ابن كثير - (٣١٤/١)].

٧- الشعر

موقف الإسلام من الشعر وفن القول

لم يقف الإسلام من الشعر الجيد موقف معارضة أو عدا، فما أكثر الروايات الدالة على سماع النبي ﷺ للشعر، واستحسن أنه إياه، واغتيابه به، وحسه عليه، كما كان للخطابة في عصر صدر الإسلام - بدءاً من بعثة النبي ﷺ - قيمتها ومكانتها.

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فصحب الناس لبيانهما، فقال رسول الله ﷺ: "إن من البيان لحر" ^(١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل" ^(٢).

وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه - رضي الله عنه - قال: ردت رسول الله ﷺ يوماً فقال: "هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء" قلت: نعم. قال: "هيه"، فأنشدته بيتاً، فقال: "هيه"، ثم أنشدته بيتاً، فقال: "هيه"، حتى أنشدته مائة بيت ^(٣).

وعن حنبل - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ كان في بعض المشاهد، وقد دمت أصبعه، قال:

ولي سبيل الله ما لقيت ^(٤) هل أنت إلا إصبع دمت

وعن البراء - رضي الله عنه - قال: قال النبي ﷺ يوم قريظة لحسان بن ثابت: "أعج المشركين، فإن جبريل معك" ^(٥) وكان رسول الله ﷺ يقول لحسان: "أحب عني، اللهم أبده بروح

---

(١) أخرجه البخاري في "النكاح"، باب: الخطبة - (٥١٤٦).

(٢) أخرجه البخاري في "التأنيب"، باب: أيام الجاهلية (٣٨٤١)، ومسلم في "الشعر" (٢٢٥٦).

(٣) أخرجه مسلم في "الشعر" (٢٢٥٥).

(٤) أخرجه البخاري في "الجهاد والسير"، باب: من يتكبر في سبيل الله (٢٨٠٢)، ومسلم في "الجهاد والسير"، باب: ما لقي النبي ﷺ (١٧٩٦).

(٥) أخرجه البخاري في "اللفازي"، باب: مرجع للنبي ﷺ من الأحزاب (٤١٢٤)، ومسلم في "فضائل

الصحابة"، باب: فضائل حسان بن ثابت - (٢٤٨٦).

القدس".^(١)

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال: "أهجوا قريشاً؛ فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل".^(٢)

وعنها - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول لحسان: "إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله".

وقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "هجاهم حسان فشفي واشتفى".^(٣)

وعن البراء - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ﷺ ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، يقول:

ولا تصدقنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهتدينا

ولسبت الأقدام إن لاقينا فأنزلن مكينة علينا

إذا أرادوا قتينا أيينا إن الألى قد بغوا علينا

يرفع بها صوته: "أيينا أيينا".^(٤)

وعن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب، وهم يقولون:

---

(١) أخرجه البخاري في "بدء الخلق"، باب: ذكر الملائكة - (٣٢: ١٢)، ومسلم في: "فضائل الصحابة"،

باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه (٢٤٨٥)، ولفظه عن أبي هريرة، أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو نحو منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أصحمت رسول الله ﷺ يقول: "أحب عني اللهم أبده بروح القدس" قال: اللهم نعم. وهذا لفظ مسلم.

(٢) أخرجه مسلم في "فضائل الصحابة"، باب: فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه (٢٤٩٠).

(٣) انظر الذي قبله.

(٤) أخرجه البخاري في "الجهاد والسير"، باب: حفر الخندق (٢٨٣٧)، ومسلم في "الجهاد والسير"،

باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق (١٨٠٣).

على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا
يقول النبي ﷺ وهو يجهيهم:

فاغفر للأتصار والمهاجرة^(١) اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال للنبي ﷺ: "إن الله تعالى قد أنزل في الشعر ما أنزل".
فقال النبي ﷺ: "إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكان ما ترمونه به
نضج النبل"^(٢).

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله ﷺ يضع لحسان مترا في
المسجد يقرم عليه قائما، يُفاخر عن رسول الله ﷺ، أو يُنافع. ويقول رسول الله ﷺ: "إن
الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافع أو فاجر عن رسول الله ﷺ"^(٣).

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي حاد يقال له: أنجشة، وكان حسن الصوت. فقال له النبي
ﷺ: "رويدك يا أنجشة لا تكسر القولير". قال قتادة: يعني ضعفة النساء^(٤).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ذكر عند رسول الله ﷺ الشعر فقال رسول
الله ﷺ: "هو كلام، فحسنه حسن، وقيحه قبيح"^(٥).

---

(١) أخرجه البخاري في "الجهاد والسير"، باب: البيعة في الحرب أن لا يفروا (٢٩٦١)، وفي غير موضع

من صحيحه، ومسلم في "الجهاد والسير"، باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق (١٨٠٥).

(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٨٧/٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٧٠٧)، والبيهقي في
"الكبرى" (٢٣٩/١٠)، والحدیث صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (١٦٣١)..
(٣) أخرجه الترمذي (٢٨٤٦)، والبخاري في "شرح السنة" (٣٤٠٨)، وقال الترمذي: "حديث حسن
صحيح غريب".

(٤) أخرجه البخاري في "الأدب"، باب: المعارض متفوحة عن الكذب (٦٢١١)، ومسلم في
"الفضائل"، باب: رحمة النبي ﷺ للنساء (٢٢٢٣).

(٥) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٢٣٩/١٠)، والدارقطني في "سننه" (١٥٥/٤)، وأبو يعلى في
"مسنده" (٤٧٦٠)، وذكره البيهقي في "المصحح" (١٢٢/٨)، وقال: "رواه أبو يعلى وفيه
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضمفه ابن معين وغوه وبقي رجاله رجال
الصحيح، قال البيهقي: "وصله جماعة والصحيح عنه عن النبي ﷺ مرسل"، وحسن إسناده الشيخ
الألباني كما في "الصحيحة" (٤٤٨).

إن الذي يقف على هذه النصوص لا يكاد يشك طرفة عين في أن للشعر وغيره من فنون القول موضة كبيرة في الإسلام، وهذا يفسر لنا أن ما ورد من ذم الشعر في بعض النصوص القرآنية أو النبوية ليس ذمًا للشعر على الإطلاق، وإنما هو للقبيح فقط من الشعر. وهذا ما نستطيع أن نتيحه من خلال النظر في تلك النصوص التي تحمل ذمًا للشعر والشعراء.

فمن ذلك: قول الله تعالى في آخر سورة الشعراء: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (٢٢٧).

وقوله تعالى في سورة ق: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)﴾.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: "لأن يمتلي جوف رجل قبيحا حتى يريه خير له من أن يمتلي شعرا" (١).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: "الحياء والعى شعبتان من الإيمان، والبذاء والشغب شعبتان من النفاق" (٢).

وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا

(١) الشعراء: ٢٢٤-٢٢٧.

(٢) ق: ١٦-١٨.

(٣) بريدة: قال الأصمعي بريدة من وري يرى: أي يحرقه، أو يصبه بالرفة.

(٤) أخرجه البحاري في "الأدب"، باب: ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر (٦١٥٤).

ومسلم في "الشعر" (٢٢٥٧).

(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٦٩/٥)، والترمذي (٢٠٢٧)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٧٧٠٦).

(٦)، والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣٢٠١).

يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقاً،
الثرثارون، والمشدقون، المتفيقون" (١).

وروى الترمذي نحوه عن جابر رضي الله عنه وفي روايته قالوا: يا رسول الله! قد علمنا
الثرثارون والمشدقون، فما المتفيقون؟ قال: "المتكبرون" (٢).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقوم الساعة حتى يخرج
قوم يأكلون بالستهم كما تأكل البقرة بالستها" (٣).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله يفض البليغ من الرجال
الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها" (٤).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مروا ليلة أسري بي يقوم ثَمَرُ شفاهم
مخاريض من النار، فقلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون
ما لا يفعلون" (٥).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من تعلم صرف الكلام، ليس به

---

(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٩٣/٤)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٥١/٤) من طريق: مكحول
عن أبي ثعلبة الخشني، وذكره الميمني في "المجمع" (٢١/٨)، وقال: "رواه أحمد والطبراني ورجال
أحمد رجال الصحيح". وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (٧٥١): "الحديث منقطع فإن مكحولاً
لم يسمع من أبي ثعلبة كما في "التهذيب"، لكن هذا الانقطاع ينحصر بمحيي الحديث من طرق
أخرى" وانظر حديث جابر في الهامش الذي بعده.

(٢) أخرجه الترمذي (٢٠١٨)، وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٧٩١).

(٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٧٥/١) وذكره الميمني في "المجمع" (١١٦/٨)، وقال: "رواه أحمد والبخاري
من طرق وفيه راو ولم يسم" والحديث صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٤١٩)..

(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٦٥/٢)، وأبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (٢٨٥٣)، وقال: "هذا
حديث حسن غريب من هذا الوجه". والحديث صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة"
(٨٨٠).

(٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٢٠/٣)، وانظر الصحيحة (٢٩١)..

قلوب الرجال أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً^(١).

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوماً، وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو: لو قصد في قوله فكان خيراً له، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لقد رأيت أو أمرت - أن أتجوز في القول، فإن الجواز هو خير"^(٢).

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ذكر عند رسول الله ﷺ الشعر فقال رسول الله ﷺ: "هو كلام، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح"^(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ بالمرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله ﷺ: "مخلوا الشيطان، أو أمسكوا الشيطان؛ لأن يمتلي حواف رجل قبيحاً خير له من أن يمتلي شعراً"^(٤).

التعليق على النصوص الواردة في موقف الإسلام من الشعر:

إن هذه النصوص التي تستحسن الشعر وممدحه، وتلك التي تستهجنه وتذمه ليس بينها أدنى تعارض على الإطلاق؛ لأن كل طائفة منها موجه إلى نوع معين من الشعر غير النوع الآخر، وهذا ما تصرح به بعض النصوص الواضحة المحكمة التي جمعت بين طرفي القضية، فقد ذكر عند رسول الله ﷺ الشعر، فقال: "هو كلام، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح" هذا

---

(١) أخرجه أبو داود (٥٠٠٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٥٢/٤) من طريق: الضحاك بن شرحبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (٦٧/١) وقال: يشبه أن يكون فيه انقطاع فإن الضحاك بن شرحبيل ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكروا له رواية عن الصحابة والله أعلم.

(٢) أخرجه أبو داود (٥٠٠٨)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٩٧٥)، قال النووي في "فيض القدير" (٥/٢١٨): "قوله سليمان بن عبد الحميد النهراني قال في "الكاشف": "ضعيف" وفي ذيل الضعفاء: كلبه النسائي وإسماعيل بن عياض ليس بقوي وابنه عمه قال أبو داود ليس بذلك وقال أبو حاتم لم يسمع من أبيه وقد حدث به عنه وضمضم بن زرعة ضعفه أبو حاتم وأبو طيبة مجهول".

(٣) تقدم نثره قريباً وهو حسن الإسناد كما بيناه هناك.

(٤) أخرجه مسلم في "الشعر" (٢٢٥٩).

هو القول الفصل.

وذلك أننا إذا نظرنا في هذه النصوص التي تمثل موقف الإسلام من الشعر ومن القول عموماً، فإننا نجد أنفسنا أمام طائفتين من النصوص:

الأولى: نصوص يستفاد منها إباحة الشعر بل وإستحسانه أو وجوبه في بعض الأحيان.

الثانية: نصوص يفهم منها كراهية الشعر أو حرمة في بعض الأحيان كذلك.

والمنهج الصحيح في التعامل مع النصوص الشرعية هو العمل بما جميعاً ومحاولة التوفيق بينها عندما يبدو هناك تعارض ظاهري مظهرون.

ومعنى ذلك أن نقول: إن هذه النصوص جميعاً لا تعارض بينها فيما تؤدي إليه من أحكام أو نتائج.

فالشعر مباح إذا لم يشتمل على إثم كهجاء أعراض المسلمين، أو الفزل الفاحش، أو مدح الرجل بما ليس فيه، أو العصية الجاهلية والفخر القبلي الجاهلي بالأحساب والأنساب، فهذا كله ونحوه حرام، فإذا لم يشتمل الشعر على شيء من ذلك، فهو مباح على أقل تقدير، إن لم يكن مستحسنًا مندوبًا إليه.

فإذا كان هذا الشعر تأملات في الكون يستدل بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته وصفاته، أو تعبيراً عن القيم والأخلاق الفاضلة ومدح واستحسان لها، وذم للقيح والردى منها، فهذا الشعر مستحسن مندوب إليه في الإسلام إن لم يرتق إلى مرتبة الواجب.

فإن كان دفاعاً عن أعراض المسلمين، وانتصاراً للدين وبيئاً للعقيدة، ومعالم الإسلام وأركانها وقيمه، فهذا لاشك واجب مطلوب فعله من القادر عليه من الأمة، وهو من الواجب الكفائي الذي إن قام به البعض سقط عن الباقي، وإلا ألهمت الأمة كلها بتركه.

فهذا حكم الأدب الإسلامي الراقي الذي يدافع عن الدين والعقيدة والقيم وحرمان المسلمين، حكمه أنه واجب كفائي، تأثم الأمة بتضييعه، وفاعله مثاب عليه أعظم

الشواوب؛ لأنه يرفع بذلك الإثم عن الأمة بتصديه لهذا الأمر دولهم وكفاية الأمة في هذا الجانب.

وبناء على ذلك يمكننا أن نفهم آية الشعراء، فهي لا تحمل دماً على الإطلاق للشعر والشعراء.

فالشعراء الذين يتبعهم الغاؤون، والذين قال فيهم النبي ﷺ: "لئن يمتلئ جوف أحدكم قبحاً يريه خير له من أن يمتلئ شعراً"، والشاعر الذي قال عنه النبي ﷺ: "خذوا الشيطان" أو "أمسكوا الشيطان"^(١) حينما سمعهم ينشد لهم. أولئك هم الشعراء الذين يخوضون في الشعر الحرام من هجاء أعراض المسلمين، والفخر بالأحساب والأنساب، والغزل الفاحش، ومدح الرجل بما ليس فيه، ونحو ذلك، فهؤلاء هم الغاؤون، وأتباعهم هم الغاؤون الضالون كذلك.

فإنه سبحانه وتعالى حينما ذم الشعراء لم يجعل هذا الحكم مطلقاً أو مبهماً غير مفسر ولا معلل، بل أتبعه عقب ذلك بالتحليل والبيان، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ^(٢).

فكان هذه هي سمات الشعر المذموم، وسمات الشعراء المذمومين، وهم الذين يخوضون في كل واد وفي كل غرضٍ حلال أو حرام، ويهيمون فيه.

وهم الكذبة الفحرة الذين يقولون ما لا يفعلون مما لا يعتقدونه، فشعرهم نفاق وتملق وكذب، والقرآن إنما يريد فقط الصدق الاعتقادي لا الصدق الواقعي في الشعر، فهذا أمر آخر، فالمطلوب من الشعر ليس هو الصدق في مطابقة الواقع مطابقة حرفية، وإنما المقصود منه هو الصدق الفني الذي يصدر عن شعور صادق وإحساس حقيقي بما يقول، وذلك لا يكون إلا بصدق الاعتقاد وصحته.

والقرآن حيث يصدر حكمه بزم الشعراء المتصفين بهذه الصفات، فإنه يتبع هذا الذم

---

(١) تقدم تخرجه، وهو في صحيح مسلم.

(٢) الشعراء: ٢٢٥-٢٢٦.

بإستثناء طائفة الشعراء المؤمنين الذين آمنوا بالله تعالى، وعملوا الصالحات، فالتزموا بالفرائض، واجتنبوا التواهي والمحارم، وذكروا الله كثيراً، فلم يخلب عليهم الشعر، ولم يلههم عن ذكر الله وعن الصلاة، وانتصروا بشعرهم فوظفوه لخدمة دينه والدفاع عنه والذب عن حرماته، وبيان العقيدة الصحيحة الناصعة، والقيم والأخلاق الإسلامية الأصلية.

وهذا واضح في هذا الاستثناء للفصل المبين: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَغْدٍ مَا ظَلَمُوا...﴾^(١). ومن هنا نعلم أن هذه النصوص القرآنية والحديثية ليس بينها ثمة تعارض؛ لأن كل طائفة منها إنما تنزل على نوع من الشعر، وليست مطلقة في جميع أنواعه.

ومن ثم فإن الشعر ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فتارة يكون واجباً، وتارة يكون مستحباً أو مندوباً إليه، وتارة يكون مباحاً، وتارة يكون مكروهاً، وأخرى يكون حراماً. والأساس الجوهرى الذى يصنف الشعر على أساسه ويعطى حكمه من حيث الحل والحرمه هو الفكرة التى يشتمل عليها هذا الشعر، ومن ثم ندرك أن الإسلام ينظر إلى الشعر لا باعتباره شكلاً مجرداً، ولكنه يولي اهتماماً كبيراً لشقه الثانى، وهو الفكرة التى يحتملها القالب الفنى، وعلى أساس هذه الفكرة يصدر شطر الحكم النقدى، أقول: شطر الحكم، ولا أقول: كله؛ لأن الشعر له شقان أو عنصران هما الفكرة والقالب الفنى، والإسلام لم يهمل الحكم على الشكل على حساب المضمون، بل أعطى لكل نصيبه من الحكم بميزان عدل لا يخس الناس شيئاً.

مبادئ الأحكام النقدية الإسلامية:

من خلال تلك النصوص السابق عرضها نستطيع أن نقف على أهم مبادئ الأحكام النقدية الإسلامية.

أولاً: سبب الغاية

صحة الغاية أو المقصد هي الركن الركين، وهي الشرط الأعظم لقبول جميع الأعمال في الإسلام، وهذا المبدأ تقرره نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، أوضحها الحديث المشهور: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".

فجميع الأعمال (والأقوال كذلك، لأن القول عمل) لا تصح ولا يتأب المرء عليها إلا بالنية الصالحة التي يتنفي بها وجه الله تعالى وعظم أجره وفضله في الدنيا والآخرة.

هذه الغاية هي التي تحدد أغراض الشعر في الإسلام، فلا بد أن تكون تلك الأغراض أغراضاً شريفة، ذات هدف نبيل، وغاية عالية، يتنفي بها الأجر من الله تعالى وحده، ويستخذ فيها الشعر سلاحاً يجاهد به في سبيل الله، إن اللسان واللسان قرينان في الإسلام وسلاحان حيمان لا يفترقان، فالشاعر أو الأديب الإسلامي هو وحامل السيف في سبيل الله سواء، كلاهما يجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله.

ويظهر ذلك بوضوح تام في استثنائه تعالى هؤلاء الشعراء المسلمين المجاهدين من جملة الشعراء المذمومين في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا...﴾^(١).

إن الغاية إذاً من الشعر في الإسلام هي الانتصار لهذا الدين وهذا ما يظهر واضحاً في حث النبي ﷺ حسان على هجاء المشركين، وهذه الغاية السامية يمكن أن تتخذ أغراضاً شعرية متنوعة.

فقد يكون مدحاً أو ثناء على الله تعالى، أو مدحاً لرسوله ﷺ أو مدحاً لشريعة الإسلام وتعاليمها الفراء أو مدحاً للخلق القويم، والسلوك النبيل.

وقد تكون هجاء للشرك والمشركين، وما هم عليه من أحكام وأعراف وتقاليد مخالفة لما جاء به الإسلام.

وقد تكون وصفاً لآيات الله الكونية، ودلائل قدرته الوجودية.

---

(١) الشعراء: ٢٢٧.

وقد تكون رثاء لعظماء الإسلام وأبطاله المجاهدين في سبيله.

وقد تكون فخرًا بقيم هذا الدين وتعاليمه، وفضل الله -تعالى- على أصحابه وتكريمهم بالقرآن الكريم، والرسول الأمين، والفضل العظيم، والنصر المبين في الدنيا والأخرة.

وهذه الغاية النبيلة -وهي الانتصار لهذا الدين- لا تكاد تضييق عن غرض من الأغراض، إذا ما التزم المبدع بأحكام الإسلام وتعاليمه في فن القول.

وأقصى ما يتصور بعده عن تلك الغاية غرض كغرض الغزل مثلاً، يمكن أن يجد الشاعر الإسلامي له مندوحة فيه في التغزل العفيف بالمرأة المسلمة بما هي عليه من عفة وقيم إسلامية رفيعة.

أما ما كان على سبيل الميام البحث وبث الأشواق ومكابدة الحنين، فلا مانع في ذلك كله، بشرط أن لا يتعدى تلك الرفيقة التي يرتبط بها الشاعر بعلاقة الزواج ليس إلا.

ولا يجوز إشاعة شيء من ذلك ولا نشره ولا إطلاع الناس عليه؛ لأنه ضد الغاية التي نيط بها الشعر وسائر فنون القول في الإسلام، وهذا يجزنا إلى الشرط الثاني.

ثانيًا: السلامة من الإثم

إذا كان سمو الغاية وصحتها هو الشرط الأول لقبول الأعمال والأقوال؛ فإن الشرط الثاني هو صحة هذه الأعمال والأقوال وعدم فسادها، والمقصود بالصحة أن تكون هذه الأعمال والأقوال موافقة لأحكام هذا الدين الحنيف.

وفيما يختص بفنون القول في هذا الشرط ترد هذه النصوص الكريمة:

١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوَّامَاتٍ لِلَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْكُمْ بِالْإِيمَانِ أَكْثَرُ خَلْقًا﴾ (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا^(١).

(١) سورة الأحزاب: ٧٠، ٧١.

٢- ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾^(١).

٣- قوله ﷺ: "البذاء والبيان شعبتان من النفاق"^(٢).

٤- قوله ﷺ: "إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أعلاقاً"^(٣).

إن الإسلام قد أمر بالقول السديد وهو القول الصائب النافع، الذي يكون إما أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكراً لله - تعالى؛ وذلك لأن المرء يحاسب على كل لفظ يتلفظ به، فما من كلمة ينطق بها إلا وتلقفها ملكان حاضران لا يفتيان عنه طرفة عين.

ويحسم النبي ﷺ هذه القضية في وضوح تام، حيث يقول: "كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمره بالمعروف، أو نهيه عن المنكر، أو ذكر الله تعالى"^(٤).

ومن ثم لا يذم النبي ﷺ البيان مطلقاً، بل يذمه إذا كان مقترناً بالبذاء، فيجعلهما حينئذ شعبتين من النفاق.

ومن ثم فالغزل الفاحش، والمجاء الفاحش، والمدح الباطل، والميام في الوصف بلا طائل ولا غرض صحيح، كل ذلك مما يحاسب المرء عليه، ومن ثم ينبغي عليه أن يتحنيه في كلامه شعراً كان أو نثراً، أدباً كان أو كلاماً ككلام الناس فيما بينهم.

ثالثاً: وضوح الهوية الإسلامية

يظهر ذلك واضحاً في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَغْدٍ مَا ظَلَمُوا...﴾^(٥).

---

(١) سورة ق: ١٨.

(٢) تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح كما في "صحيح الجامع" (٣٢٠١).

(٣) تقدم تخريجه قريباً، وهو صحيح بشواهده كما قال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٧٥١).

(٤) أخرجه الترمذي (٢٤١٢)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧١٣٤)، والبخاري في "التاريخ" (٢٦١/١)،
(٥) قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن عيسى"،
قال المنفري في "الترغيب": "رواه ثقات وفي محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدر وهو شيخ صالح انتهى".

(٥) الشراء: ٢٢٧.

فالأديب المسلم شاعرًا كان أو ناثراً لابد أن يتميز بهويته الإسلامية الواضحة، فهو مؤمن بالله تعالى، ذاكرًا له، متصمراً لقصده، ولابد أن يظهر ذلك واضحاً في أدبه بحيث يتميز بذلك عن غيره.

فهذا هو النبي ﷺ ينشده كعب لاميته الشهيرة التي مطلعها:
مقيم إثرها لم يفد مكبول بالت سعاد قلبي اليوم متبول
حتى يبلغ قوله:

مهند من سيوف الهند ملول إن الرسول لنور يتضاء به
فينكر عليه النبي ﷺ قوله: "من سيوف الهند"، فيجعلها "من سيوف الله".
إن النبي ﷺ حريص على ألا يتصيح الشاعر أو الأديب ولا يذوب في غيره؛ لأن أدبه وشعره إنما هو عنوان حضارة هذا الدين ومجده، فلا بد أن يحمل هويته الإسلامية ويعبر عنها بكل عز وافتخار.

رابعاً: الصدق في الأداء

المراد بالصدق هنا هو صدق الأداء، وصدق الشعور أو هو الصدق الفني، فاشتراط الصدق هنا لا يمنع المبالغة الفنية الطريفة التي يؤيد بها الشاعر قضيته، ويخدم بها أغراضه الفنية.

فالصدق هنا إنما هو صدق الإرادة، والشعور، ومن ثم فقد ذم الله تعالى الشعراء الذين ﴿يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾^(١).

فهؤلاء إنما يتكلمون بلا تجربة ولا معاناة، ولذلك يأتي شعرهم تكلفاً محضاً مذموماً.
إن الصدق هنا يعني أن يكون الشاعر ملتزماً بالمبادئ التي يدعو إليها، ويكفي في ذلك مجرد الالتزام الخلقي الإرادي الداخلي، فمعنى الصدق هنا هو القناعة الذاتية للشاعر أو المبدع بما يدعو إليه من مبادئ وقيم، وهذا يرتبط بالشرط الأول؛ لأن الشاعر أو الأديب إذا لم يكن صاحب غاية سامية فلن يكون صادقاً في قوله، بل يكون

---

(١) الشعراء: ٢٢٦.

قوله مجرد زعزاع يريد أن يصرف به وجوه الناس إليه، وفيه قال رسول الله ﷺ: "من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال أو الناس، لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً"^(١).

خامساً: ترك التكلف

تلك النقطة السابقة ترتبط بالضرورة بهذه النقطة، فالصدق في التجربة والشعور يستلعي بالضرورة ترك التكلف في الأداء؛ ولأن القول حينئذ سوف ينشأ عن طبع سوات، وقريحة مستقاة، ونفس نائرة مشتملة، ومن ثم فقد نفى الله تعالى عن نبيه ﷺ التكلف، في قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَا مِنَ الْمَثَلِينَ﴾^(٢)، وسمع النبي ﷺ رجلاً يتكلم بالسجع ويتكلفه بغير ضرورة فزجره قائلاً: أسجعاً كسجع الكهان؟! وقد ورد فيما سقاه من النصوص كثير من الأحاديث النبوية التي ينهى فيها النبي ﷺ عن الزثرة والتشدق والتفيهق.

والتشدق هو التفرع في الكلام وتكلف السجع والفصاحة فيه^(٣)، والتفيهق هو ملء الفم بالكلام.

سادساً: روعة الأداء

يشترط بعد ذلك كله روعة الأداء، وبراعة التصوير، وجمال العرض، وحسن اللفظ... إلخ.

فكل ما يساعد على إقناع المتلقي بالفكرة، وعرضها في أحسن صورة فهو مطلوب،

(١) تقدم ترجمته.

(٢) ص: ٨٦.

(٣) قال الطيبي: "ولا يدخل في الهم تحسين ألفاظ الخطيب والموعظة، إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تمجيح القلوب إلى طاعة الله تعالى، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر" [شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن - تحقيق: د. عبد الحميد هندوي - مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة - الطبعة الأولى - ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م - (٣١٠٦/١٠)].

والإسلام بحث عليه، ومن ثم فقد قال النبي ﷺ قوله السائرة المشهورة: "إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرًا" وقد كان الشعراء في زمان النبي ﷺ يلتزمون صون الأصول الفنية التي تواضع عليها العرب في شعرهم، ولم ينكر النبي ﷺ عليهم شيئاً من ذلك، بما في ذلك المقدمة الغزلية التي كانوا يبدؤون بها القصائد جذباً للأسماع وجذباً للقلوب، ما لم يكن ذلك الغزل فاحشاً، ومادام هذا الغزل، موطئاً للمقصود، فهو وسيلة لا غشرو في نفسه، وهو مقيد بكونه من الغزل العفيف الباح لا من الفاحش الصراح، ومن ثم فقد استمع النبي ﷺ قصيدة كعب بن زهير، ولم ينكر على كعب مقدمتها الغزلية التي مطلعها:

مقيم إلـهـا لم يفـد مكـبـولُ   بانـت سـعـاد قـلـبي الـيـوم مـتـبـولُ

وكعب لسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول ﷺ من قصائد جرت على هذا النحو، ولم تستنكر عليه، من ذلك قصيدته المشهورة التي مطلعها:

وغـيـال إذا ما تغـور النـجـومُ   مـنـع النـوم بـالعـشـاء المـمـسـومُ
وهمـن فـهو داخـل مـكـتومُ   مـن حـبـب أصـاب قـلـبـك مـن
واهمـن البـطـش والعـظـام مـسـومُ   يا لـقـومـي هـل يـقـتـل المـرء مـثـلي
ويعلـسـوها لـجـين ولؤلؤ مـنـظومُ   هـهـا العـطـر والقـراش
علـيـها لأندبـتـها الكـلـومُ   لو يـدب الحـولـي مـن ولـد اللـر

ومن ثم يتبين أن الإسلام قد قدم أسساً إسلامية نقدية أدبية متكاملة راعي فيها جودة الشكل والمضمون، وارتقى بما بالأدب إلى قمة سامقة جعلت له رسالة خالدة لا تنتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

خامساً الوسائل الأسلوبية:

– طريقة الدعوة بين العقلانية والوجدانية:

ممن وسائل الدعوة الواقعة في إطار منهجها العام اختيار نوع الأسلوب الدعوي من حيث اختيار الخطاب العقلي التأملي أو الخطاب القلي الوجداني.

القرآن الكريم ينوع خطابه وأسلوبه الدعوي بين الخطاب العقلي تارة وبين الخطاب القلي الوجداني تارة أخرى وذلك حتى يملك الدعوة كل جوارح المدعو وجوانحه فيمتلئ بما قلبه وعقله فلا يجد مناصاً من اتباعها والتسليم لها.

فضلاً عن أن طباع الناس ونوازعهم تختلف بين من يُعنى بالعقل والمنطق والحاجة ويهتّم بتحرير الأمور تحريراً عقلياً وضبطها بحجج المنطق وقواعده وبين من يعرض عن جفاف الجدال العقلي ومعاناته ويميل إلى ما يفتح له قلبه وينشرح له صدره من جميل القول، وسحر البيان، وحلاوة المنطق الأخاذ، وحسن العرض، وجميل الخصال والصفات؛ لهذا فقد نوع القرآن في طريقتيه الدعوية بين كلا النوعين مراعاة لحال الفريقين، ودفعاً للسام والمثلل عن السامع، وحرصاً على تعدد وسائل الإقناع للمدعويين حرصاً على هدايتهم واستجابتهم بمختلف السبل.

١ – الخطاب العقلي التأملي:

أ – القرآن مليء بالدعوة إلى التأمل والتفكير:

وهذا النوع من الخطاب يدعو إلى التفكير وإعمال العقل للإفادة من معطيات الآيات سواء كانت من نوع الآيات الكونية المقررة في صفحات الكون المسطور بيد الإبداع والقدرة والحكمة، أو كانت من نوع الآيات القرآنية المنلوة في صفحات الكتاب الكريم الدالة على وحدانية الله تعالى وسائر صفاته وأسمائه الحسن.

والقرآن ملىء بالدعوة إلى التعقل والتفكير^(١)، وملىء كذلك بالآيات الداعية إلى التأمل في صفحة الكون والنظر في الآيات الكونية الدالة على قدرة الله تعالى وإبداعه لهذا الكون، قال تعالى: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢). ويقول تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾^(٣). والآيات القرآنية تحاطب العقل تارة بالدعوة إلى النظر والتأمل كما في الآيات السابقة، وتارة بالاستدلال بديهيات العقول كما يأتي بيانه.

ب- استخدام البديهيات العقلية:

مخاطبة العقل في القرآن كذلك تأتي باستخدام البديهيات العقلية كالمقارنة بين القيم المرجحة والقيم السالبة، حيث إن تفضيل القيم المرجحة على السالبة أمر مستقر في بديهيات العقول.

فمن ذلك المقارنة بين من يملك ومن لا يملك لبيان أحقية الملك بالألوهية مثل قوله تعالى: ﴿حُزِبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا

---

(١) ﴿أَنبِئُوا أَأَخَذَكُمُ أَنْ تَكُونُوا لَهُ جِنَّةً مِنْ لَعْنٍ وَأَعْتَابٍ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْفُرَاتِ وَأَمَانَةُ الْكِبَرِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ حَقَّاقَةٌ فَأَمَّا هِيَ إِعْصَارٌ لَهَا لَازٍ لَا تَحْتَرِقُ كَذَلِكَ يَتَّبِعُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٦].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ فَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحل: ٤٣-٤٤].

﴿قُلِ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَتَى وَأَفْرَادِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [سبا: ٤٦].

﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١].

(٢) بونس: ١٠١.

(٣) الأعراف: ١٨٥.

فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ^(١).

والمقارنة بين من يخلق ومن لا يخلق لبيان استحقاق الخالق سبحانه للألوهية وحده كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٢).

والمقارنة بين من يهدي ومن لا يهدي إلا أن يهدي لبيان استحقاق الهادي سبحانه للألوهية كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(٣).

والمقارنة بين من يرزق ويُطعم ومن يُطعم ويرزق ولا يُطعم ولا يرزق، لبيان استحقاق الرازق سبحانه للألوهية وحده، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَغْيَرُ اللَّهُ أَتَّخِذَ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾^(٤).

والمقارنة بين من له سائر صفات الكمال والجلال ومن ليس له تلك الصفات بل يتصف بعكس ذلك من صفات النقص والعجز، لبيان استحقاقه سبحانه للربوبية والألوهية وحده، وذلك كما في قوله تعالى عن الشركاء: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْسُطُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ﴾^(٥).

(ج) استخدام الأقيسة المنطقية القطرية:

المراد بالأقيسة المنطقية القطرية هي الأقيسة العقلية المستقرة والثابتة في الفطر والنفوس والمقول كترتيب النتائج على المقدمات، والاستدلال بالمعلوم على المجهول اللازم عن ذلك المعلوم، ونحو ذلك من الأقيسة التي لا تحتاج إلى دراسة المنطق ولا علم الكلام والجدل

(١) النحل: ٧٥.

(٢) النحل: ١٧.

(٣) يونس: ٣٥.

(٤) الأنعام: ١٤.

(٥) الأعراف: ١٩٥.

بصعوبات تلك العلوم وتعقيداتها التي أدت إلى تعقيد كثير من العلوم، وأدت إلى صد كثير من الناس عن سبيل التعلم، ولا تزال تعاني من آثار اندساسها في مختلف العلوم العربية والإسلامية إلى يومنا هذا.

فاستخدم القرآن الكريم الأقيسة المنطقية والبراهين العقلية دون مغالاة ولا تعقيد.

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْسِرُونَ﴾ (٢١)، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ^(١).

وهذا الدليل يسميه البعض بدليل التعارض، أي لو كان في الكون إلهان لتعارضا فإذا تعارضا تساقطا أو غلب أحدهما الآخر فصار له الحكم والغلبة فينتفي بذلك أن يكون للكون إلهان في آن واحد، وهذا المعنى يعبر عنه القرآن الكريم في أيسر عبارة لا تعني لها العقول، ولا تنفر منها القلوب كما ترى.

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَكَيْسٍ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ (٧٨)، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقَدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ^(٢).

وهذا الدليل يعتمد كما ترى على قياس الأول، وهو أن الذي خلق الشيء وأوجده أول مرة هو قادر على إعادته بقياس الأول؛ إذ إن الإعادة أهون من البداية.

وهذا ما يقرره القرآن في موضع آخر في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ^(٣)﴾.

---

(١) الأنبياء: ٢١-٢٢.

(٢) يس: ٧٨-٨١.

(٣) الروم: ٢٧.

٢- الخطاب القلبي الوجداني في القرآن الكريم:

يهتم القرآن بمخاطبة القلب والوجدان والشعور كما يهتم بمخاطبة العقل، وهو في مخاطبة القلب والشعور يعتمد على وسيلتين أساسيتين يقرن بينهما في غالب الأحوال، أو يغلب إحداها على الأخرى بحسب حال المدعويين.

وهاتان الويلتان هما: الترغيب والترهيب.

أولاً: الآيات الجامعة بين الترغيب والترهيب:

قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١) كَيْمًا يُتْلَىٰ نَسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُحْشِرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ أُجْرًا حَسَنًا (٢) مَا كَيْفَ فِيهِ أَهْدَا (٣) وَيُثْلِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (٤)﴾.

حيث نلاحظ أن الآيات قد جمعت بين النذارة والبشارة وقدمت النذارة وكررتها وذلك مناسبة لحال المدعويين المعرضين عن دعوة النبي ﷺ في مكة المعاندين له.

وإن كان الأصل في القرآن تقدم البشارة على النذارة على العموم، ما لم يقصد رعاية حال خاص من أحوال المدعويين، والدليل على ذلك كثرة من الآيات مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْ أُزْلِفْنَا شَاهِدًا وَمَشْرًا وَكَلِيمًا (٥) وَذَاعِيَ إِلَى اللَّهِ يَافِئَةً وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٦)﴾.

حيث بدأت الآية في وصف النبي ﷺ بالبشارة قبل وصفه بالنذارة لأن هذا هو الترتيب الطبيعي في الدعوة أن تبدأ بالبشارة قبل النذارة ما لم يقتض الحال غير ذلك.

والدليل على ذلك أن الله تعالى حينما انتدب موسى للدعوة فرعون أمره بتقديم الترغيب والبشارة واللين قبل النذارة والترديب فقال له سبحانه: ﴿إِذْ هَبْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ (٧٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا نَّيًّا لَقُلْهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ (٧٤)﴾.

(١) الكهف: ١-٤.

(٢) الأحزاب: ٤٥-٤٦.

(٣) طه: ٤٣-٤٤.

ثَانِيًا: الْآيَاتِ الَّتِي تَغْلِبُ الْبَشَارَةَ:

﴿وَالَّذِينَ اجْتَبَوْا الطَّاعُونَ أَنْ يَعْذُوبُوا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبَشْرَى فَيَشْرُ عِبَادِهِ﴾^(١)

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخْلُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾^(٢)

﴿فَيَشْرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾^(٣)

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِاللَّهِ الَّذِي يَبْتَاعُكُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾^(٤)

﴿ذَلِكَ الَّذِي يَشْرِي اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْرِفْ حَتَّى نَرُدَّ لَهُ فِيهَا حُتًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾^(٥)

﴿وَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَلْبِسَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عَنْهُمْ رَبُّهُمْ قَالِ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾^(٦)

﴿وَيَشْرِي الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ لَهُمُ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾^(٧)

ثَالِثًا: الْآيَاتِ الَّتِي تَغْلِبُ النَّدَارَةَ:

﴿يَبْشُرِ الْمُتَّقِينَ بِأَنْ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾^(٨)

(١) الزمر: ١٧.

(٢) فصلت: ٣٠.

(٣) التوبة: ٢١.

(٤) التوبة: ١١٩.

(٥) الشورى: ٢٣.

(٦) يونس: ٢.

(٧) الأحزاب: ٤٧.

(٨) النساء: ١٣٨.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِلَىٰ لَكُمْ تَذِيرٌ مِّبِينٌ﴾^(١).
 ﴿وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَلْتَوَرَّوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءِ
 فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾^(٢).
 ﴿وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ
 وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ﴾^(٣).

ومن الأسئلة التي اجتمعت فيها طريقتا الخطاب القلبية الوجدانية بنوعيهما من حيث
 الترغيب والترهيب، والعقلى التأملية بأنواعها من حيث التأمل والبديهة والاستدلال سورة
 نوح عليه السلام في بيان دعوته لقومه، وذلك في قوله عليه السلام:

﴿قَفَلْتُ اسْتَفْقِرُوا إِلَيَّ كَانَ غَفَارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١)
 وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (١٢) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ
 لِلَّهِ وَقَارًا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (١٤) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا (١٥)
 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا (١٦) وَاللَّهُ أَبْتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بُنَاتَا
 (١٧) لَسْمَ يُعَذِّبُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجْكُمْ إِخْرَاجًا (١٨) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا (١٩)
 تَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾.

فنجد أسلوب الترغيب واضحًا فيما وعدهم به إن استغفروا الله تعالى وتابوا إليه من
 إرسال السماء بالخير العميم مع كثرة أموالهم وأولادهم وتفجير الأنهار والجنان من تحتهم
 .. إلخ.

ثم لما لم ينجح ذلك الأسلوب معهم لقسوة قلوبهم وإعراضهم عما نوح زجرهم وتأنيبهم
 وتقريعهم فسلك مسلکًا حسنًا من مسالك الترغيب حيث قال: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ
 وَقَارًا﴾ ثم عمد إلى طريقة الخطاب العقلي بدعوتهم إلى النظر والتأمل في مخلوقات الله

(١) هود: ٢٥.

(٢) هود: ٦٤.

(٣) هود: ٩٣.

تعالى للاستدلال بما على قدرته ووجدانيته وسائر صفات ربوبيته وألوهيته سبحانه فقال: ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا...﴾.

وهو في ذلك يجمع بين دعوتهم إلى النظر والتأمل في صفحة الكون والاستدلال ببديهات العقول وأقيمتها المستقيمة المتفقة مع الفطرة السليمة.

منهج الدعوة بين العقلانية والوجدانية وتطبيقاته في السنة النبوية:

لقد حرص النبي ﷺ من أول يوم على تنوع خطابه الدعوي بين العقلانية والوجدانية بحسب أحوال المدعوين، وبحسب المواقف والظروف المختلفة.

فحينما قرر ﷺ أن يجهز بالدعوة إلى الله قرر أن يسبق هذا الجهر بتقرير قومه بصدقه وأمانته حتى يجعل ذلك كالمقدمة المنطقية التي تقود العاقل إلى التسليم بالنتيجة التي لا تختلف؛ فإذا كانت المقدمة (إن عمداً لا يكذب)، كانت النتيجة هي: (صدق دعواه في رسالته).

ولذلك بدأ ﷺ حينما جمع قومه بقوله: "إن الرائد لا يكذب أهله. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تُفقر عليكم أكنتم مصلقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقاً، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذابٍ شديد. فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فزلت: ﴿كَيْتَ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبٍ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢)﴾".^(١)

وحينما بين النبي ﷺ أكبر الكبائر منفراً من الشرك وعلموا منه ومعظماً إياه بنجده يعتمد على ما استقر في النفوس من تميز الأشياء واستبانتها بالجمع بين الأمور المتضادة المتقابلة فلذا بنجده يمين ذلك بقوله ﷺ: "أن تجعل لله نداً وهو خلقك" لمن سأل: أي الذنب أعظم؟^(٢)

---

(١) أخرجه البخاري في "التفسير"، باب: ﴿وَاللَّيْلِ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٤٧٧٠)، ومسلم في

"الإيمان"، باب: في قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلِ عَشِيرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (٢٠٨).

(٢) أخرجه البخاري في "التوحيد"، باب: قول الله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ (٧٥٢٠)، ومسلم

في "الإيمان"، باب: كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها (٨٦).

فنجد الأسلوب العقلي المنطقي المعتمد على بديهيات العقول وما استقر فيها من قبح التناقض والنفرة منها، واستبانة الفروق بين المتضادات ووضوح الحقائق بذلك، حيث يظهر قبح الشرك واضحاً جلياً حينما يقارن المرء بين اتخاذ إله مع الله ينسب إليه الفضل ويقدم إليه الشكر، ويحدد حق الله سبحانه وهو الخالق الرازق، والآلهة الباطلة لم تخلق ولم ترزق.

كذلك يلحأ النبي ﷺ إلى الأقيسة المنطقية الفطرية المسلمة في العقول، وذلك كما في قصته ﷺ مع الشاب الذي جاء يستأذنه في الزنا فقال له ﷺ: "أحب لأهلك؟ أمحب لأهلك؟ أمحب لأهلك؟... إلخ^(١)."

ليقرر له بطريق القياس الواضح الجلي أنه كما أنه لا يحب الزنا لأحد من ذويه وخاصته فكذلك الناس لا يحبونه لأهلهم ولا لبناتهم ولا لأخوانهم.. إلخ فكيف يأتي إلى الناس ما يكره لنفسه؟.

وكيف يطلب من النبي ﷺ أن يرخص له في أمر إن رخص فيه فقد فتح عليه من أبواب الأذى والعار أضعاف أضعاف ما يناله من المنفعة الحرام، وذلك لأن الناس سيرون منه القصاص والمثالة في بناته وأمه وأخواته.. إلخ إن رخص لهم بمثل ما رخص له.

أما اعتماد دعوة النبي ﷺ على المخاطبة الوجدانية وتنويع ذلك بين الترغيب والترهيب فهو أكثر وأشهر من أن يستدل له ولقد صنف عدد من العلماء كتباً فيما ورد في سنة النبي ﷺ من الترغيب والترهيب^(٢).

حيث يأتي الترغيب في سنة النبي ﷺ في جميع أبواب الخير والفضائل ويأتي الترهيب

(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٥٦/٥)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٦٢/٤)، وذكره المينسي في "المجمع" (١٢٩/١)، وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورحاله رجال الصحيح". وقال الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٣٧٠): "وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح".

(٢) انظر على سبيل المثال: الترغيب والترهيب للإمام المنذري.

كذلك في جميع أبواب المكروهات والمحرمات والردائل.

منهج الدعوة من حيث التأثير اليباني والفكري والثقافي:

يعتمد منهج الدعوة في تأثيره اليباني على رعاية حال المخاطب ومن ثم فهناك ربط واضح بين منهج الدعوة في تشكيله الخطابي وبين حال المدعوين الذين تحه هذه الدعوة إليهم.

وقد سبق أن ألقينا الضوء على الواقع العربي الجاهلي قبل مجيء الإسلام الذي توجهت إليه الدعوة الإسلامية في مهداء هذا الواقع الذي يعم فيه الشرك بالله تعالى في صورة عبادة الأوثان واتخاذ الأنداد من دون الله تعالى والذي يسيطر فيه السادة الأقوياء على العبيد الضعفاء، وتسود فيه كثير من العادات والتقاليد السيئة من شرب الخمر وواد البنات وقتل النفس التي حرم الله وغير ذلك من المعاصي والفواحش.

لذا ركزت الدعوة في مضمونها ومقاصدها الأساسية في هذا الوقت على الدعوة إلى التوحيد وتقوى الله تعالى واستمر ذلك ثلاث عشر عامًا هي مدة الدعوة المباركة في مكة المكرمة.

ومع استقرار العقيدة في المدينة ودخول الناس في دين الله تعالى أفواجًا انتقل تركيز الدعوة على الأحكام التي هي واجبات الإيمان، كما اتجهت إلى بناء الأخلاق وتنظيم المعاملات، وإرساء الأسس والقوانين المدنية باختلاف أنواعها.

كذلك فقد سبق أن ألقينا الضوء على الناحية العلمية والثقافية والبيئية العربية التي تشكل عقلية العربي الجاهلي في ذلك الوقت ومن ثم رأينا كيف ركز القرآن الكريم وركزت السنة النبوية على رعاية هذه العقلية العربية الأمية الساذجة فحات حجج التوحيد ودلائله مناسبة لهذه العقلية:

١- من حيث الوضوح واليسر وعدم التعقيد.

٢- من حيث استلهاهم عناصر البيئة العربية.

٣- من حيث إجمال الإشارات العلمية.

٤- من حيث توظيف العلوم الثابتة لدى العرب.

وقد سبق إفاضة الحديث عن الوضوح واليسر في عرض دلائل العقيدة، وذلك عند الحديث عن الدعوة الإسلامية بين العقلانية والوجدانية، في أثناء الحديث عن مظاهر الخطاب العقلي التأملِي.

أما بالنسبة لاستلهاام عناصر البيئة فنلاحظ أن الصور القرآنية قد رسمت من وحي هذه البيئة، ووظفت فيها عناصرها توظيفاً جيداً بما يتناسب مع عقلية العربي الذي تربى في هذه البيئة، ونلمح ذلك في نحو قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (١٧)، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (١٨)، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (١٩)، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (٢٠).

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ لَوْفَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَلْبَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ نَهْجٍ (٧) تَبَصُّرَةً وَذُكِّرْنا لِكُلِّ عِندِ مُنِيبٍ (٨) وَزَيَّنَّاهَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبَاتٍ وَخَشَبَ الْأَخْضِيدِ (٩) وَانْخَلَّ بِأَسْفَاتِهَا لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١)﴾.

حيث نلمح في هذه الصورة وغيرها كثير في القرآن الكريم عناصر هذه البيئة الصحراوية مثل (السمااء - الأرض - الجبال - الشمس - القمر - المطر - النخيل - الإبل ... إلخ).

ولما كانت للإبل أهمية خاصة في حياة العربية لا جرم فقد بدأت بها الآيات في سورة الغاشية.

وحيثما تعرض القرآن للإشارات العلمية، فإننا نلاحظ أنه حينما يكون الحديث عن العلوم المعروفة والثابتة لدى العرب مثل الفصاحة والبلاغة والبيان والعلوم الطبيعية الأخرى، والمطر والرياح والجبال ... إلخ، فإننا نجد أن القرآن يتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل يتطابق مع علوم هذا العربي ومعارفه.

(١) الغاشية: ١٢-٢٠.

(٢) ق: ٦-١١.

فمن ناحية الفصاحة والبيان فقد بلغ القرآن في ذلك حد الإعجاز، ولذلك بلغ النبي ﷺ في فصاحته وبلاغته حدًا فاق بلغاء العرب جميعًا.

فالقرآن قد أعجز العرب بملاوة منطقة، وعزوبة ألفاظه، وجمال نظمه وروعة صورته، وجمال جرسه وموسيقاه الأمر الذي جعل مشركي العرب الجاحدين بالقرآن والنسوة يقرّون بإعجاز هذا الكلام وشدة تأثيره على نفوسهم حتى وصفوه بالسحر، وقصة الوليد بن المغيرة في ثنائه على القرآن مشهورة في ذلك، وقصة الذين كانوا يسترقون الاستماع لقراءة النبي ﷺ سرًا، ثم يتواعدون على ألا يفعلوا ثم يمدون للاستماع مشهورة كذلك.

والشاهد أن القرآن قد بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة رعاية لحال هؤلاء المخاطبين الذين كانوا على درجة عالية من الفصاحة والبيان، وطلبًا للتأثير في نفوس المخاطبين وقد أكد النبي ﷺ في سته على أهمية التأثير اللفظي وروايته فقال ﷺ: "إن من البيان لسحراً"^(١).

والنبي ﷺ قد بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة، وقد شهد له بذلك كل من سمعه. ولا شك أن لفصاحة الكلام وبلاغته وجمال نظمه وروعة تصويره، وعزوبة جرسه وموسيقاه لا شك أن لذلك كله تأثيرًا كبيرًا باستمالة المدعو للسمع، وترغيبه فيه، فلذلك كله بلغ القرآن حد الإعجاز في ذلك وتلته السنة النبوية الشريفة في هذا الأمر.

وأما من جهة رعاية القرآن الكريم للعلوم والمعارف الأخرى التي وقف عليها العرب بحكم بيئتهم كعلم النجوم والأمطار والرياح والجبال ونحو ذلك، فقد راعى القرآن الإشارة إلى تلك الأمور بقدر كبير من الوضوح والإفصاح كذلك.

من ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿وَرَزَقْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَافِحَ وَحِفْظًا﴾^(٣).

---

(١) تقدم ترجمته، وهو صحيح.

(٢) النحل: ١٦.

(٣) فصلت: ١٢.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةِ الْكَوَاكِبِ﴾^(١).
 وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاحِحَ فَأَلْزَمْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَفْتَحَتْهُ وَمَا أَثَمَ لَهُ بِخَائِرِينَ﴾^(٢).

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ سَخَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآ بَرَقُهُ يَلْقَبُ بِالْأَنْصَارِ﴾^(٣).

وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَلْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾^(٤).

أما حينما يشير القرآن إلى العلوم المجهولة لدى العرب فإنه يجمل الحديث عن هذه الأمور في إشارات جملة يفقهها من يعلمهم من تفتح لهم الرؤى في الآفاق وفي أنفسهم، فيحمل القرآن هذه الإشارات حتى لا يصدم عقول العرب الساذجة فيكون ذلك سبباً من أسباب الصد عن الهداية فعلى سبيل المثال حينما يشير القرآن إلى وسائل النقل فإنه يوجز الإشارة إلى وسائل النقل الحديثة على اختلاف أنواعها ولا يصدم عقول العرب بذكر السيارة والقطار والطائرة والصاروخ... وهلم جرأً، ولكننا نجد هنا الإجمال المعجز للأولين والآخرين في قوله تعالى: ﴿وَالنَّحْلُ وَالْبَقَالُ وَالْحَمِيرُ لَمَّا كُنَّ وَزَيْنَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٥).

ففي قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ إشارة إلى كل ما يخلق الله تعالى من وسائل النقل الحديثة دون أن يصدم عقول العرب ومعارفهم المتواضعة والأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لبسطها.

(١) الصافات: ٦.

(٢) الحجر: ٢٢.

(٣) النور: ٤٣.

(٤) فاطر: ٢٧.

(٥) النحل: ٨.

مظاهر التطبيق في السنة النبوية:

وقد راعت السنة النبوية ذلك كله فالتفت ﷺ كان حريصاً على مخاطبة الناس على قدر عقولهم فكان يراعي عقلية البدوي والحضري والشيخ الفاني والشاب الجلد، والمرأة والصبي وغير ذلك وفي سته المحفوظة لدينا كثير من التطبيقات فراه يتسع صدره للأعرابي الذي يول في المسجد فيقول: "لا ترموه"^(١)، ويتسع صدره للذي يتكلم في الصلاة^(٢)، ويتسع صدره للذي يأخذ بتلابيه ويسأله من مال الله^(٣).

(١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِذُلُوٍّ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ". [أخرجه البخاري في "الأدب"، باب: الرفق في الأمر كله (٦٠٢٥)، ومسلم في "الطهارة"، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات (٢٨٥)].

(٢) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: يَتَنَا أَنَا أَمَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَهْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَأَكُلُ أَمِيَّةً مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَحَقَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أُنْفُسِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يَهْصَرُونِي لَكِنِّي سَكَتُ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَأْبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا تَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللَّهِ مَا كَثَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِلَّا مَا هُوَ الشَّيْخُ وَالْكَبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [أخرجه مسلم في "المساجد ومواضع الصلاة"، باب: تحريم الكلام في الصلاة (٥٣٧)].

(٣) وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْلِسُ مَتْنًا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قَامَتْ قِيَامًا حَتَّى تَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ نِسْوَةِ أَزْوَاجِهِ فَيُحَدِّثُنَا يَوْمًا فَقَامَتْ حِينَ قَامَ فَتَنَظَّرْنَا إِلَى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَتَوْكَ مُجْتَمِعَةً يَرِدَاتِهِ فَحَمَرُ رَقَبَتِهِ - قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ رِيَاءَ خَشْيَةٍ - فَانْقَضَتْ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَحْمِلْ لِي عَلَى بَعِيرِي هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا تُحْمِلُ لِي مِنْ مَالِكَ وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَا أَحْمِلُ لَكَ حَتَّى تُعَذِّبَنِي مِنْ جِدَّتِكَ النَّبِيُّ ﷺ جِدَّتْنِي فَكُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ وَاللَّهِ لَا أَقْبِدُكَهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ دَعَا رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَحْمِلْ لَهُ عَلَى بَعِيرَتِهِ هَذَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ شَعِيرًا وَعَلَى الْآخَرِ عَمْرًا ثُمَّ انْقَضَتْ إِلَيْنَا فَقَالَ انْصَرَفُوا عَلَى نَسْرِكَةِ اللَّهِ تَعَالَى. [أخرجه النسائي في "الالكبرى" (٢٧٧/٤)، وأبو داود (٤٧٧٥)، والحدث وضعه الشيخ الألباني في "ضعيف النسائي" (٤٧٧٦)].

ويسر على من لا يستطيع حفظ الدعاء الكثير بكلمات يسيرة، كما قال للرجل الذي قال له إني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فسأله عما يقول، فأخبر أنه يسأل الله الجنة، ويعوذ به من النار، فلم يزد النبي ﷺ ما يتقله بل قال له (حولها دندن)^(١).

والأمثلة كثيرة لا تحصى في الاستدلال لمخاطبة النبي ﷺ الناس على قدر عقولهم، وهذا ما ورثه أصحابه عنه ﷺ في حكمة الدعوة، فمن علي عليه السلام: "عاطبوا الناس على قدر عقولهم، أنجبون أن يكذب الله ورسوله"^(٢).

وفي الأثر كذلك: "ما أنت بمحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"^(٣).

كذلك لمجد رعاية القرآن والسنة للناحية النفسية للمدعوين في هذه البيئة، فمن خلال الإطلاقة السابقة على حالة العرب قبل الإسلام نعرف ما كان عليه العربي من المزاج النفسي المتقلب بتأثير تلك البيئة الصحراوية المتقلبة فينب التقلب بين جفاف البيئة وحرارة الفيض تارة ويرد نسيمها وطيب هوائها تارة أخرى يتقلب مزاج العربي في هذه البيئة بين الخشونة والجفاف والغلظة والقسوة، وبين اللين والمروعة والكرم والرحمة. بين ثورة العقل واحتدامه، وغضب النفس وانفعالها ورقة الوجدان والمشاعر والانفعال لعناصر الجمال في الطبيعة والكون.

ومن ثم جاءت الأساليب القرآنية متنوعة بين الترهيب والترغيب، وبين الزجر والتأنيب والتفريع والتوبيخ وبين مخاطبة المشاعر والارتقاء بالنفس وترغيبها في ملكوت السموات والأرض.

كذلك فقد جاءت تطبيقات هذا الأمر في السنة النبوية في حكمة النبي ﷺ في

---

(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٧٤/٣)، وأبو داود في "سننه" (٧٩٢) عن بعض أصحاب النبي ﷺ، وابن ماجه (٩١٠) من حديث أبي هريرة عليه السلام. والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٣١٦٣).

(٢) أخرجه البخاري في "المعلم"، باب: من خص بالمعلم قومًا دون قوم (١٢٧).

(٣) أخرجه مسلم في "المقدمة" (٦٣/١) ط. الشعب.

دعوته وتغليب الرفق واللين والرحمة في إقناع المخاطبين والمدعومين، وعدم غضبه واشتداده على من يقدم على المعصية عن فهم وبينة فيكون غضب النبي ﷺ لانتهاك حرمان الله.

فمن أمثلة لئنه ورفقه ﷺ ما سبق ذكره من حسن تصرفه ﷺ مع الرجل الذي أغلظ له في السؤال، وحسن معاملته للأعراب الجفاة، وحكمت ورحمته مع الشاب الذي جاء يسأله أن يبرئ له في الزنا^(١).

ومن أمثلته تغليظه ﷺ وشدة اشتداده ﷺ على أسامة حينما جاءه ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت^(٢).

وغضبه ﷺ واشتداده على الثلاثة الذين خلفوا، وغضبه ﷺ على أسامة حينما قتل رجلاً بعد أن قال لا إله إلا الله^(٣).

وقد جاء ذلك كله بناء على وعي تام من النبي ﷺ بطبيعة قومه ومزاجهم وظروفهم وأحوالهم المختلفة، وقد أدى ذلك كله إلى حسن تصرف النبي ﷺ وحكمت في دعوته.

ضرورة التماثل أو التقارب الفكري والثقافي بين الداعي والمدعومين:

لا جرم كان وعي النبي ﷺ بظروف بيته وأحوال المخاطبين من جميع النواحي الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية والثقافية والنفسية واللغوية والبيانية ... إلخ.

كان لذلك كله تأثيره الحسن في إحداث نوع من التماثل الفكري والثقافي تحقق به معنى الآية الكريمة على أكمل وجه في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾^(٤).

---

(١) نقدم كل ذلك قريباً.

(٢) أخرجه البخاري في "أحاديث الأنبياء" (٣٤٧٥)، ومسلم في "الحدود"، باب: قطع السارق الشريف وغيره (١٦٨٨).

(٣) أخرجه البخاري في "الديارات" (٦٨٧٢)، ومسلم في "الإيمان"، باب: تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (٩٦).

(٤) إبراهيم: ٤.

وذلك أن معنى اللسان يمكن أن يتسع كما سبق أن بينا ليشمل جميع معارف العصر وظروفه المؤثرة في التخاطب وانتقال الرسالة الدعوية بين الداعي والمُدعو ولهذا نبحث دعوة النبي ﷺ إلى أبعد مدى بقدر تحقق هذا التقارب والتماثل الفكري والثقافي بين النبي ﷺ وقومه فضلاً عن التفوق المعرفي التام للنبي ﷺ بما علمه الله تعالى وفتح عليه من العلوم والمعارف مما لا يقدر على تعلمه إلا خاتم الأنبياء والمرسلين.

سادساً: الوسائل المادية:

أولاً القوة الاقتصادية: من حيث التأثير بتقديم النفع والمساعدة للمدعوين: لا جرم كان من وسائل الدعوة كذلك التأثير في نفوس المدعوين بتقديم النفع والمساعدة لهم، وقد ضرب النبي ﷺ في ذلك أروع الأمثلة وشهد له القرآن بذلك^(١). فمن الأمثلة على ذلك أن رجلاً جاء يسأل النبي ﷺ فأعطاه غنماً بين جبلين فكان سبباً في هداية قومه تائراً بأخلاق النبي ﷺ حيث رجع إلى قومه وهو يقول: "جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر"^(٢).

ومن ذلك: ما أخرجه البخاري عن عبدالله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المولفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئاً فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فآلفكم الله بي وعالة فأعانكم الله بي... الحديث. وفيه فقال: أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي ﷺ إلى رجالكم^(٣).

---

(١) على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي لَعَلِّي خَلَقْتُ الْفَلَاةَ غَلِيظًا فَأَلْقَيْتُهَا فِي الْبَحْرِ وَجَاءتْكُم مِّنَ الْبَارِئِ فَأَنقَضُوا بِأَنفُسِكُمْ غِيظِي وَبِئْسَ الْفُلُ يُغَارَىٰ فِيهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ غَرِيبٌ عَلَيْهِ مَا غَنِمْتُمْ خَرِيبٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ مَنَافِعُ لَهُمْ﴾.

(٢) أخرجه مسلم في "الفضائل"، باب: ما سئل رسول الله ﷺ شيئاً فط فقال لا وكثرة عطائه (٢٣١٢)، ولفظه: "فإن محمد يعطي عطاء لا يخشى الفاقة".

(٣) أخرجه البخاري في "المغازي"، باب: غزوة الطائف - (٤٣٣٠)، ومسلم في "الزكاة" (١٠٦١).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أعطى رهطاً وسعد جالس فترك رسول الله ﷺ رجلاً هو أعجبهم إلي فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال أو مسلماً فسكت قليلاً ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لمقاتلي فقلت: ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمناً فقال أو مسلماً ثم غلبي ما أعلم منه فعدت لمقاتلي وعاد رسول الله ﷺ ثم قال: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار^(١).

وهذا كله وإن كان خارجاً عن حدِّ المؤثرات المباشرة فإنه من المؤثرات المعينة على إلهانة قلب المدعو، وحسن التأثير فيه بالاستجابة لهذه الدعوة فمن ثم أشرنا إليه هنا، وقد سبق الإشارة إليه في الوسائل الآلية المساعدة.

ثانياً القوة العسكرية بين الصبر على الأذى والأخذ بالأخذ بالقوة:

الدعوة الإسلامية مأمورة بإعداد القوة والأخذ بأسبابها في جميع المراحل بحسب الاستطاعة، وهذا لا ينافي الأمر بالصبر واحتمال الأذى من أعداء الدعوة في مرحلة البيان حتى تكسب تعاطف الناس، وحتى تتمحص رسالتها للكشف عن الحقيقة والدعوة إلى الحق وحتى لا يظن لها الظنون بابتغاء نوع من النافع الدنيوية المادية العاجلة ومع ذلك فهي مأمورة بالأخذ بأسباب القوة في جميع الأحوال لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾.

ولكن في مرحلة البيان لا يزيد الأمر عن إعداد القوة دون استخدامها بخلاف مرحلة التمكن واستقرار الدولة الإسلامية فلها ما يشرع لها استخدام القوة للدفاع عن الدعوة الإسلامية في وجه أعدائها والتمكين لها، وحد ودحر كل من يقف في سبيل إيصالها إلى الناس، كل ذلك بما لا يتناقض مع قواعد الحكمة والنظر في ميزان المصالح والمفاسد، وعدم التعجل لكسب أي مكاسب سياسية أو مادية، بل المقياس الأول هو هداية الناس، وتبليغ هذا الدين.

---

(١) أخرجه البخاري في "الإيمان"، باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (٢٧)، وسلم في "الإيمان"، باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه (١٥٠).

وقد كانت سنة النبي ﷺ خير تطبيق لحكمة الدعوة في هذا الأمر امتثالاً لتوجيهات القرآن الكريم في ذلك فقد كان النبي ﷺ وأصحابه يناهض الأذى من المشركين في بادئ الأمر وكانت التوجيهات القرآنية تأمرهم بالعفو والصنع ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾^(١).

﴿تَتْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(٢).
﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾^(٣).

والآيات في ذلك كثيرة، ثم نسخت تلك الآيات بآية السيف والآيات المشاهدة:
﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾^(٤).

﴿إِذْ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَلْهَمَ ظُلْمًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾^(٥).
﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾^(٦).

ورغم قوة النبي ﷺ في المدينة فكان يعمل قاعدة الحكمة والموازنة بين المصالح والمفاسد في التعامل مع المناوئين من اليهود والمنافقين والعرب حتى تستوي قوة الدولة في المدينة، وذلك عملاً بتوجيهات القرآن الكريم حيث أمره بالعفو عن المنافقين فسي

(١) البقرة: ١٠٩.

(٢) آل عمران: ١٨٦.

(٣) المزمل: ١٠.

(٤) البقرة: ١٩٠.

(٥) الحج: ٣٩.

(٦) التوبة: ٢٩.

بادئ الأمر والإعراض عنهم: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾^(١)، أما بعد تمكن الدولة فقد جاء الأمر بتبعيةهم وقطع دابرهم والإغلاظ لهم: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُتَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُخَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٢)، مَلْعُونِينَ أَيْمًا تُقْفُوا أَخَذُوا وَقَتَلُوا تَقْيِيلًا^(٣).

وصالح النبي ﷺ اليهود وعامهم في بادئ الأمر ثم لما نقضوا عهدهم قاتلهم وأجلاهم عن المدينة.

وهكذا كان أخذ النبي ﷺ بأسباب القوة حماية للدعوة الإسلامية وتمكينها، مع العمل بميزان الحكمة في ذلك والنظر قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد.

---

(١) النساء: ٦٣.

(٢) الأحزاب: ٦٠-٦١.

الفصل الثالث

التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر

المبحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه

المبحث الثاني: الواقع المعاصر وعوامل التطور

المبحث الثالث: مناهج دعوية أفرزها الواقع المعاصر

المبحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه

تمهيد:

سبق أن بينا أن التطور سنة من سنن الله في هذا الكون، وأنه واقع لا محالة لاختلاف البشر واختلاف ظروفهم وبيئاتهم وأحوالهم المختلفة من عصر إلى عصر.

كذلك فقد استعرضنا مسيرة الدعوة الإسلامية عبر العصور ابتداء من عصر النبوة إلى العصور المتأخرة وبدايات العصر الحديث، ورأينا كيف أن منهج الدعوة قد تأثر في جميع هذه العصور بظروف وأحوال الناس المختلفة في تلك العصور والبيئات المختلفة، وكيف كان منهج الدعوة الإسلامية في تلك العصور بمثابة رد الفعل للمؤثرات المختلفة والظروف الحادثة مما يؤثر على اعتقاد الناس والتزامهم بآركان هذا الدين وواجباته.

وقبل أن نتحدث عن كيفية تطوير الدعوة في الواقع المعاصر، وقبل أن نعرض مقترحاً لهذا التطوير نريد أن نطل إطلاقة سريعة على العوامل والمؤثرات الخارجية والداخلية التي حدثت في العالم في هذا العصر وأثرت تأثيراً كبيراً على مسيرة الدعوة الإسلامية، كما أثرت تأثيراً كبيراً كذلك على ظروف الناس وأحوالهم وأعادت تشكيل عقيدتهم وثقافتهم وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم ومختلف مجالات حياتهم وأنشطتهم وأدت إلى إفراز العديد من المناهج الدعوية المختلفة التي سوف نقف على نماذج منها في مبحث من مباحث هذا الفصل.

كما يقتضي أن يراعى ذلك كله في رسم معالم منهج الدعوة في الواقع المعاصر بحيث يراعى فيه تقدم الجانب الإيجابي من المعادلة في مقابل تلك الجوانب السلبية التي سنعين تصويرها في هذا المبحث من الرسالة.

كما سنعتقد مبحثاً قبل ذلك لبيان حكم التطوير في منهج الدعوة ووسائله، وقبود ذلك وضوابطه، نظراً لأن من الناس من يرفض التطوير برمته في منهج الدعوة ووسائلها ويعتد ذلك من قبيل البدع ومحدثات الأمور، ومنهم من يفتح الباب على مصراعيه بحيث يدخل في وسائل الدعوة ما يعد من الوسائل المحرمة متفرعاً بالقاعدة الميكافيلية (الغاية تبرر الوسيلة).

والحق أن أمر الإسلام دائماً وسط بين الإفراط والتفريط، فيحتاج الأمر إلى ضبط الأمور وتفصيل ما يجوز وما لا يجوز من الوسائل وبيان ضوابط هذا الأمر وقواعده التي يحتاج إليها عند التباس الأمور ثم يأتي المبحث الأخير وهو بيت القصيد وهو عن كيفية التطوير في منهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر وبشمل إعادة النظر في منهج الدعوة وبرامجها بما يتفق مع معطيات الواقع المعاصر وتحدياته ويتخلل ذلك عرض المقترحات في تطوير الوسائل الدعوية التقليدية واقتراح الجديد من الوسائل في ضوء تقنيات العصر الحديث ومتطلباته.

المطلب الأول: مشروعية التطوير في المناهج والوسائل

"لقد تعرضت اهتمامات دعاة الصحوة الإسلامية لاستقطاب حاد حول قضية الوسائل الدعوية، وهل يجب أن تكون توقيفية، أم أنه يجوز اختراعها وابتكارها دون خسوف من مَذَمَّة الابتداع؟ والحق الذي لا مَرِيَّةَ فيه أن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي رُدُّها للكتاب والسنة، واستقراء عمل السلف وسبيلهم مع اعتبار كلام الأئمة المعتمدين من أهل السنة والجماعة"^(١).

لقد اشترط العلماء شروطاً لشرعية الوسيلة الدعوية منها:

١- ألا تكون الوسيلة محرمة في ذاتها:

فينبغي في الوسيلة الدعوية أن تكون مشروعة في ذاتها؛ وذلك لأن العلماء وإن اتفقوا على أن الوسائل لها حكم المقاصد، فمعلوم: "أن الله تعالى كما تعبدنا بالمقاصد والغايات قد تعبدنا كذلك بالوسائل المؤدية إليها، فكما يجب أن تكون الغاية مشروعة، فكذلك يجب أن تكون الوسيلة إليها مشروعة"^(٢).

فلقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل تاب على يديه جماعة من السكارى،

(١) رضا بن أحمد صمدي: ٣٠ طريقة لخدمة الدين - دار الوطن - مصر - الطبعة الأولى - (٥٢-٥٣).

(٢) تعرضت لتفصيل هذه النقطة في كتابي دراسات حول الجساسة والجماعات - مكتبة التابعين -

القاهرة - الطبعة الثانية - (١٤١٦هـ - ١٩٩٦م) - (١٤٩)، وقد قدم له وقرظه فضيلة الأستاذ

الدكتور/ سمود الفنينان عميد كلية الشريعة سابقاً بجامعة الإمام بن سعود.

ووسيلته في ذلك أنه يجمعهم على السماع المباح، فيلهمهم بذلك عن الشراب فأفتى بأن هذا الرجل جاهل وأن في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ غنية^(١).

فلم يبح لهم هذه الوسيلة نظرًا إلى صحة المقصد، وذلك لأن تلك الوسيلة لم تشرع للتعبد بها^(٢).

وأرى أن ما ذكر عن ابن تيمية في هذا الصدد لا ينبغي أن يفهم منه أنه لا يجوز تغيير المنكر بالوسائل المباحة لصرف الناس عن المنكر، فهذا لا يخالف فيه عاقل.

وذلك لأن هذه القصة المذكورة عن الإمام ابن تيمية غاية ما تدل عليه أنه رأى أن هذا الرجل الذي يصرف الناس عن السكر بالسماع المباح جاهل لأن ما يفعله لن يؤدي إلى تفسير المنكر وتركه، وذلك لأن هذا الفعل لن يؤدي بهم إلى النفرة من الخمر وترك إدمانه، بل سيؤدي بهم إلى إدمان أمر آخر هو السماع، ولعل وصف الإمام ابن تيمية لهذا الرجل بالجهل إنما هو من جهة اعتقاد هذا الرجل أن هذا السماع مباح؛ لأن هذا السماع -غالبًا- إنما هو السماع الصوفي الذي ذمه ابن تيمية وغيره من العلماء لما فيه من مخالفات شرعية عديدة ترجع إلى الإخلال بأداب الذكر من جهة رفع الصوت والجهر والخضوع بالقول وعدم الخشوع والتضرع مع التمايل والتخنق والتكسر، أو من جهة ما يشتمل عليه من المعاني الباطلة كالمغالاة في مدح النبي ﷺ بما يخرج عن مقام النبوة إلى مقام الألوهية، أو من جهة ما يصحب ذلك الغناء من آلات اللهو والموسيقى، مع ما ورد في تحريم المعازف.

أو كونه من كلام الفحش والخنا والعشق والفجور الذي لا يجوز سماعه.

فهذا السماع على هذا النحو إنما يدعو لما يقتزن به غالبًا من السكر والشراب فقلما يخلو مجلس طرب من شراب وسكر.

---

(١) انظر: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: مجموع الفتاوى - جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم

وساعده ابنه محمد - دار الرحمة - القاهرة - (١١/٦٢٠) وما بعدها.

(٢) يراجع كتاب: جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها لصالح صاوي - (ص ٧٣)؛ حيث نقل

عن ابن القيم والقرافي ما يدل على أن للوسائل حكم المقاصد.

فلعله من هذه الجهة وصف هذا الرجل بالجهل، فهذا الفعل الذي يريد به صدمهم عن السكر إنما سيؤدي بهم إلى إدمان فعل آخر يدعو إلى السكر ويحث عليه فيجب تركه من باب سد الذرائع، وإن كان مقصد فاعله لجهله أنه من باب الوسائل التي تأخذ حكم المقاصد.

فلو أنه شغلهم عن هذا السكر بوعظ أو قصص أو ذكر أو تلاوة أو علم أو نحو ذلك لما كان ثمة تردد في إباحة مثل ذلك لكونه مما يزجر المرء عن هذا الفعل المشين لكونه معارضاً له ومضاداً في الطبع متفراً منه.

ومن ثم فليس ثمة دليل على منع استخدام الوسائل المباحة في الدعوة إلى الله لاسيما الوسائل المحققة لمقاصد الدعوة، والتي لا تنافيها في مقاصدها، ولا تشتمل على مخالفة شرعية.

وهذا لا غبار عليه، ولا يعكر عليه إلا شبهة تعرض لقائل يقول: إن الدعوة إلى الله تعالى عبادة شرعية، وهذه العبادة لا تجوز إلا بما هو مشروع في دين الله تعالى، وذلك لأن الأصل في العبادة التوقف والمنع إلا لما صح به الدليل، ومن ثم فإن الاحتجاج بكون الفعل مباحاً لا يكفي حتى يرد الدليل بمشروعيته في الدعوة إلى الله تعالى.

وهذا كلام وجيه ولكنه يحتاج إلى توجيه حتى لا يساء فهمه، ولا يؤخذ بضيق أفق يضيق على الدعوة دروبها ومساالكها.

وذلك أننا نقول إن قائل ذلك ينبغي أن توسع نظره لأدلة المشروعية فلا تقف عند ما ورد فيه النص من الكتاب والسنة الصحيحة، بل عليه أن يعلم أن من موارد الفقهاء في الاستدلال وإثبات الشرعية العمل بالإجماع والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة وغير ذلك مما ذكره الأصوليون في قسم الأدلة الإجمالية للأحكام الشرعية.

٢- المصلحة المرسلة:

ففي مجال الدعوة إلى الله تعالى يمكن التمويل كثيراً في هذه المسألة -مسألة الوسائل- على المصلحة المرسلة وهي واحد من أهم الأدلة الإجمالية المأخوذ بها في استنباط كثير من الأحكام الشرعية التي لا يوجد فيها نص مباشر من الكتاب أو السنة مع حلوها كذلك

من المعارض بمعنى أنه لا يوجد في الشرع ما ينص على شرعيتها، ولا ما ينص على تحريمها، مع كونها وسيلة لمنفعة شرعية أو مصلحة دينية معقولة المعنى^(١).

ولم يقتصر عمل الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم في الاستدلال بالمصلحة المرسل على النافع والمصالح الدنيوية فقط، بل اتسع ذلك للعمل بها في المصالح الدينية والدعوية وما هي من قبيل التعبد أو ما توصف بأنها عبادات محضة، وذلك كما حدث في مسألة جمع القرآن في مصحف واحد، وذلك لأن حاصل المصلحة المرسل كما بين الشاطبي أنها ترجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين^(٢).

ومن ثم ينبغي التحقق في الوسيلة الدعوية من أنها تنطبق عليها الشروط والضوابط التي اشترطها الأصوليون للمصلحة المرسل.

٣- أن ينبغي عنها وصف البدعة.

ونحتاج في هذا المقام أن نبين أولاً حد البدعة:

"أما حد البدعة فمعروف مشهور، يقول الشاطبي -رحمه الله- (وأصل مادة "بدع" للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قول الله تعالى: ﴿يَدْعِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٣) أي اخترعهما من غير مثال سابق متقدم، وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾^(٤) أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل، ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بدعي، يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه.

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهبتها

---

(١) راجع في تعريف المصلحة المرسل وبينان حدما مفصلا: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي:

الاعتصام - ضبطه وصححه: أحمد عبد الشافي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية -

١٤١١هـ - ١٩٩١م، (٣٥١/٢) وما بعدها.

(٢) انظر السابق.

(٣) البقرة: ١١٧.

(٤) الأحقاف: ٩.

هي البدعة، وقد يسمى العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة: فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاقي أعرض منه في اللغة^(١).

ويقول ابن تيمية -رحمه الله- في تعريفها بعبارة موجزة: البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله به رسوله، فمن دان ديناً لم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾^(٢).

ويقول الشاطبي: في شرح الحد: (وقوله في الحد: "تضاهي الشرعية" يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة:

ويقول الشاطبي: في شرح الحد: "وقوله في الحد: "تضاهي الشرعية" يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها من أوجه متعددة:

منها: وضع الحدود كالنار للصيام قائماً لا يقعد، ضاحياً لا يستظل، والاختصاص في الانقطاع للعبادة، والاقصر من المأكول والملبس على صنف دون صنف من غير علة.

ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعنية، كالذكر هيئة الاجتماع على صوت واحد، واتخاذ يوم ولادة النبي ﷺ عيداً، وما أشبه ذلك.

ومنها: التزام العبادات المعنية في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعمين في الشريعة، كالالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليله.

وتم أوجه تضاهي ما البدعة الأمور المشروعة، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية.

وأيضاً فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي ما السنة حتى يكون ملبساً بما على الغير، أو تكون هي مما تلبس عليه بالسنة، إذ الإنسان لا يقصد الاستباح بأمر لا يشابه المشروع، لأنه إذ ذاك لا يستحب به في ذلك الابتداع نقعاً ولا بدفع به ضرراً، ولا يجهه غيره إليه^(٣).

---

(١) السابق - (٢٧/١).

(٢) أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية: الاستفادة - تحقيق: د. محمد رشاد سالم - مكتبة

السنة - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٤٠٩ هـ - (٥/١).

(٣) الاعتصام - (٢٩/١) - (٣٠).

ويقول: "وقوله في الحد: "طريقة مختصرة تضاهي الشرعية" يشمل البدعة التركية، كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية أيضاً تنقسم إلى ترك وغيره.. وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضاً ضد ذلك. وهو ثلاثة أقسام:

قسم الاعتقاد، وقسم القول، وقسم الفعل؛ فالجميع أربعة أقسام. وبالجملة؛ فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع"^(١).

وقد بين الشاطبي أن أصل الابتداع إنما يرجع إلى الرأي المذموم "وهو المبني على غير أساس، والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة، لكنه وجه تشريعي فصار نوعاً من الابتداع، بل هو الجنس فيها، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصفت بوصف الضلال. ففي الصحيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله لا يترع العلم من الناس بعد إذ أعطاهموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيقي ناس جهال يُستفتون فيُفتون برأيهم، فيضلون ويُضلون".. وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (من أحدث رأياً ليس في كتاب الله، ولم يمتص به سنة من رسول الله ﷺ، لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله ﷻ)..

إلى أن قال: (وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار. فقد قالت طائفة: المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنة، لكن في الاعتقاد كمنهج جهم وسائر مذاهب أهل الكلام لأنهم استعملوا آراءهم في رد الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ، بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب الرد ويعتضي التأويل كما قالوا بنفي الرؤية نفياً للظواهر بالمحتملات، ونفي عذاب القبر، ونفي الميزان والصراط، وكذلك ردوا أحاديث الشفاعة والخوض -إلى أشياء يطول ذكرها- وهي مذكورة في كتب الكلام.

وقالت طائفة: إنما الرأي المذموم المصيب الرأي المبتدع وما كان مثله من ضروب البدع، فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأي، وخروج عن الشرع وهذا هو القول الأظهر، إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضي بالقصد الأول من البدع نوعاً دون نوع بل ظاهرها تقتضي العموم في كل بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، كانت من

---

(١) السابق (٣٤/١).

الأصول أو الفروع..

"وقالت طائفة وهم فيما زعم "ابن عبد البر" جمهور أهل العلم: الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ المضلات والأغلوطات، ورد الفروع والنوازع بعضها إلى بعض قياساً، دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها.... وهذا القول غير مخالف لما قبله، لأن من قال به قد منع من الرأي وإن كان غير مذموم، لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذموم، وهو ترك النظر في السنن اقتصاراً على الرأي، وإذا كان كذلك اجتمع مع ما قبله، فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن شيء وشدد فيه منع ما حوالياً.... وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة من القول بالقياس وإن كان جارياً على الطريقة، فامتنع جماعة من الفتياء به قبل نزول المسألة^(١).

ثم ذكر بعض الآثار في التشديد في النهي عن الرأي منها ما رواه عن مالك قال: (وقال مالك بن أنس: قبض رسول الله ﷺ وقد تم الأمر واستكمل، فأما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله ﷺ ولا تتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك، فاتبعته، فأنت كلما جاء رجل عليك اتبعته، أرى هذا لا يتم.

ثم ثبت أنه كان يقول برأيه، ولكن كثيراً يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: **إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا لَكُنْ بِمُتَّبِعِينَ**^(٢) ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل يذمه ويمنع من تعمق فيه: فقد كان ينهى على أهل العراق لكثرة تصرفهم به في الأحكام، فحكى عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله: الاستحسان تسعة أعشار العلم ولا يكاد المفرق في القياس إلا يفارق السنة.

والآثار المتقدمة ليست عند مالك عصوصة بالرأي في الاعتقاد، فهذه كلها تشديدات في الرأي وإن كان جارياً على الأصول، حذراً من الوقوع في الرأي غير الجارري على الأصل.

(١) السابق- (٧٤/١، ٧٥، ٧٦، ٧٧).

(٢) الجانية: ٣٢.

ولابن عبد البر سحنا- كلام كثير كرهنا الإتيان به.

والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بين الجهل واتباع الهوى من غير أن يرجع إليه، وما كان منه ذريعة إليه وإن كان في أصله محموداً، وذلك راجع إلى أصل شرعي؛ فالأول داخل تحت حد البدعة وتناول عليه أدلة الذم، والثاني خارج عنه ولا يكون بدعة أبداً^(١).

فتبين لنا بذلك الفرق بين الرأي الذي هو بدعة وهو ما بين على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه، أما ما رجع إلى أصل شرعي فلا يدخل تحت البدعة، ولا يلحقه الذم بحال أصاب صاحبه أم أخطأ، بل إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، مادام كان صاحبه متحرراً للسنة، غير مقصر في طلب الحق، آخذاً بوسائله سالكاً سبله ومساكنه المشروعة.

يقول شيخ الإسلام: (فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلفه الله إياه. وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع. ولا يعاقبه الله البتة خلافاً للجمعية المجبرة، وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله لكن قد يعلم الحق في نفس الأمر وقد لا يعلمه، خلافاً للقدرية والمعتزلة)^(٢).

ويقول أيضاً: (والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخيرية والعملية كما قد بسط في غير موضع، كمن اعتقدت ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث، وكان لذلك ما يعرضه ويبين المراد ولم يعرفه)^(٣).

وفي كتاب الاستقامة لابن تيمية:

فصل: فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع، قال فيه: (ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد والذي يكون الإنسان مستغنياً فيه

---

(١) السابق - (٧٨/١)، (٧٩).

(٢) مجموع الفتاوى (٢١٦/١٩)، (٢١٧).

(٣) السابق (٣٣٠-٣٣٦).

وسعه علماً وعلماً. ثم الإنسان قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخيرية الاعتقادية وفي المسائل العملية الاقتصادية، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا...﴾^(١)...

وإذا كان كذلك فينبغي أن يُعلم أن للقلوب قدرة في باب العلم والاعتقاد العلمي، وفي باب الإرادة والقصد، وفي الحركة البدنية أيضاً.

فالخطأ والنسيان هو من باب العلم يكون: إما مع تعذر العلم عليه، أو تعمسه عليه. والله قد قال: ﴿فَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾^(٢)، وقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾^(٣).

وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن علمه واعتقاده حتى يعتقد ويقول ضده خطأ أو نسياناً، فذلك مغفور له، كما قال النبي ﷺ: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر بعقله ورأيه، ويكون فيما هو من باب النقل والخبر الذي يتاله بسمعه وفهمه وعقله، ويكون فيما هو من باب الإحساس والبصر الذي يجده ويتاله بنفسه^(٤).

(فهذه المدارك الثلاثة قد يحصل للشخص^(٥) علم يقطع به، ويكون ضرورياً في حقه، مثل ما يجده في نفسه من العلوم الضرورية، ومثل ما سمعه من النبي ﷺ، أو من المخبرين له الصادقين خيراً يفيد العلم، كالخبر المتواتر الذي يفيد العلم تارة بكثرة عدد المخبرين، وتارة فصفاتهم، وتارة وهما، وغير ذلك مما يفيد العلم.

وقد يكون مما علمه^(٦) بآثاره الدالة عليه، أو بحكم نظره المساوي له من كل وجه، أو

(١) البقرة: ٢٨٦.

(٢) الحج: ٧٨.

(٣) البقرة: ١٨٥.

(٤) الاستقامة (١/٢٦١، ٢٨، ٢٩).

(٥) في الأصل: الشخص، وهو تحريف. بما

(٦) في الأصل: عمله، وهو تحريف.

الذي يدل على الآخر بطريق الأولى والتبعية ونحو ذلك. ومع هذا فتكون هذه العلوم عند غيره غير متينة مع اجتهاده لدقة العلوم أو عفاؤها، أو لوجود ما يعتقد المعتقد أنه يعارض ولا يكون معارضاً في الحقيقة، فيشبه بالمعارض، لاشتباه المعارض، أو لاشتباه المعاني، أو لاشتراك الألفاظ.

فهذا من أعظم أسباب اختلاف بني آدم من المؤمنين وغيرهم، ولهذا نجد في المختلفين كل طائفة تدعي العلم الضروري. فما يقوله إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة السماع والخبر، وإما من جهة الإحساس والبصر. ولا تكون واحدة من الطائفتين كاذبة بل صادقة، لكن يكون قد أدخل مع الحق ما ليس منه في النفي والإثبات لاشتباه المعاني واشتراك الألفاظ، فيكون حينئذ ما ينفيه هذا يشبه الآخر. ولو زال الاشتباه والاشتراك زال الخلاف التضادي^(١). فمن مجموع ما نقلنا آنفاً عن الشاطبي وابن تيمية سرهما الله - يتبين لنا الفرق الكبير بين البدعة والاجتهاد الخطأ، وبين المبتدع والمجتهد المخطئ.

فالمبتدع كما يقول الشاطبي (معاند للشرع ومشاق له)^(٢). وأنه: (قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع.. حيث شرع مع الشارع، وفتح للاختلاف باباً، ورد قصد الشارع في الانفراد بالشرع...)^(٣).

أما المجتهد المخطئ فهو كما بين ابن تيمية أنه من اجتهد واستدل وأفرغ وسعه فاتقى الله ما استطاع، إلا أنه قد جانيه الصواب لخطأ أو نسيان، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه، أو يكون مما خفي عليه بعد البحث والطلب.

فيقول ابن تيمية: (ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للامة وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة. وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم

---

(١) الاستقامة - (٢٩/١ - ٣٠).

(٢) الاعتصام - (٣٧/١).

(٣) السابق - (٣٨/١).

الخمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل الله حسناته، ويشبهه على اجتهاداته، ولا يؤاخذ به بما أخطأ، تحقيقاً لقوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَغْضَيْنَا﴾ (١) (٢).

وهذا العذر ليس مقصوراً على دقائق العلم وحدها إذ يقول ابن تيمية: (فلما طال الزمان على كثير من الناس خفي ما كان ظاهراً لهم، ودق على كثير من الناس ما كان جلياً لهم، فكر في التأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا في السلف وإن كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر لهم خطاياهم، ويشبههم على اجتهادهم) (٣).

ويقول أيضاً: (إن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة، أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص، فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه، وإما لعدم قدرته) (٤).

وفي كلامه عن بدع المواسم من تخصيص وقت بصوم أو صلاة، قال: (لا ريب أن من فعلها متولاً بمجتهد أو مقلداً كان له أجر على حسن قصده وعلى علمه، من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفوراً له، وإذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، وكذلك ما ذكر فيها من القوائد كلها، إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه، كالصوم والذكر، والقراءة، والركوع، والسجود، وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه، انتفى بموجبه بعفو الله عنه، لاجتهاد صاحبها أو تقليده) (٥).

إلا أن ابن تيمية مع ذلك وإن بين أن المجتهد المخطئ معذور مأجور — إلا أنه نبه على

(١) البقرة: ٢٨٦.

(٢) مجموع الفتاوى (١٦٥/٢٠ - ١٦٦).

(٣) السابق - (٦٥/١٣).

(٤) السابق - (٣٧٠/١٠، ٣٧٢).

(٥) اقتضاء الصراط المستقيم - (٦٠٩/٢).

أنه لا يجوز اتباعه فيما أخطأ فيه لمن علم الصواب في خلافه، وإن كان القائل أو الفاعل مآجوراً أو معذوراً^(١)؛ لأن كونه معذوراً أو مآجوراً لا يخرج عن كونه عاملاً بالبدعة، فهذا العامل بالبدعة على سبيل الاجتهاد الخطأ يكون حكمه حكم المجتهد المخطئ، من حيث كونه معذوراً مآجوراً، وكلاهما كذلك لا يجوز اتباعه لمن عرف أن الحق بخلاف ذلك.

فالخطأ في الاجتهاد وارد على الجميع ولم يسلم منه الصحابة، ولا الصديقون ولا الشهداء والصالحون فيقول ابن تيمية: (فأما الصديقون، والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين. وهذا في الذنوب المحقة. وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون، وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا فأصابوا لهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهدهم، وعطوهم مقبور لهم)^(٢).

ويقول في موضع آخر: (فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له: قد يكون معذوراً لاجتهاده، بل قد يكون صديقاً عظيماً، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحاً، وعمله كله سنة.

فكسب من عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية، إذا خرج غيره عن ذلك، لما رآه في طريق الناس من الظلمة)^(٣).

والحقيقة أن ملاك الأمر في هذا الباب، وهو العمدة في التفريق بين البدعة والاجتهاد الخطأ، وبين المبتدع والمجتهد المخطئ أو العامل بالبدعة ممن قد يشارك أهل البدع في بعض بدعهم خطأ في النظر والاستدلال فالعمدة في ذلك، هو أن ينظر إلى منهج الاستدلال والنظر الذي يسلكه القائل بهذه البدعة والتلبس بها، فإن كان منهجه في النظر والاستدلال هو منهج أهل البدع والضلال والتفرق، فوصف المبتدع حري به، ووجوب اجتنابه والافتراق عنه خليف بنا، وإن كان منهجه في النظر والاستدلال هو منهج أهل

(١) السابق - (٥٨/٢).

(٢) السابق - (١٨٢/٢).

(٣) مجموع الفتاوى - (٣٦٥، ٣٦٤/١٠).

السنة والجماعة، خاصة وإن كان موافقاً لهم في الغالب ملازماً لجماعتهم شيئاً على طريقتهم، فلم يعلم أنه ما قصد إلى البدعة قصداً، بل إنما وقع فيها خطأ، فمثل هذا حقه العفو إذ إن العصمة منتفية عن العباد إلا من عصم الله من أنبيائه ورسله.

والدليل على ذلك أن أهل السنة ما فتوا ينكر جمهورهم على بعض المنتسبين إليهم من جلة العلماء بعض زلات لهم دون أن يحكموا عليهم بالخروج عن دائرة أهل السنة والجماعة، ودون أن يخرجوهم إلى دائرة الفرق وأهل الضلالة نظراً لما عرف عنهم من التزامهم المحمل بالكتاب والسنة وهدى السلف الصالح ولزوم طريقتهم ومنهجهم في النظر والاستدلال.

وذلك كما أنكروا على أبي حنيفة، وكثير من أتبعه من المتقدمين، وذلك كما أنكروا على كل من الإمام النووي، وابن حجر وخلق كثير ممن بعدهم من المتأخرين مسائل لا تحصى كثرة مما عُدَّت من الأصول كمسائل في الإيمان والصفات وغير ذلك ولم يخرجهم ذلك من دائرة أهل السنة والجماعة، ولا حكموا عليهم بذلك بوصف الفرق الضالة الخارجة عن الصراط. وتقدم عن الشاطبي رحمه الله - قوله: (وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يُعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفتنة) اهـ.

"ومن المعلوم أن من أهم أمارات البدعة عدم ورود الدليل الشرعي على اعتبار أصلها أو وصفها فيظن المبتدع أنه بنيت الحمسة في اختراعها قد استراد باباً للخير وانفرد بطريق إلى الله قد هجرها السالكون، فهذه هي البدعة الأصلية، التي لم يعتزها الشرع بأي وجه من الوجوه، فإذا ما اعتبر الشرع أصلها دون وصفها (كالذكر الجماعي) دُبِّرَ كل صلاة فَرَضَ فهذه البدعة الإضافية وهي التي شهد الليل على جواز حقيقتها كمطلق الذكر ولكنه لم يشهد على اعتبار وصفها ككون هذا الذكر جماعياً ودبر كل صلاة فرض، فجمهور أهل العلم على أن مَدْمَةُ الابتداع تلحقها أيضاً، ويُفهم من نقل الشاطبي رحمه الله - لآثار السلف في هذا الباب عدم اختلافهم في ذم البدعة الإضافية أيضاً، ولولا الاحتياط في نقل الإجماع لاعتبرته إجماعاً عن السلف.

وعُلِمَ بالاستفراء أن الأوصاف التي بابتداعها تكون البدعة إضافية هي الأوصاف التي

توجد بما العبادة وهي: ١- المقدار، ٢- الكيف، ٣- الزمان، ٤- المكان، ٥- السبب (الوسيلة)، ٦- الغاية (أي النية)، ٧- الجنس (الماهية).

والمعنى أن هذه الأوصاف متى لم يرد باعتبارها دليل شرعي تكون العبادة بذلك بدعة إضافية، وما يعنينا في هذا المقام هو الوسيلة، إذ تقرر في علم أصول الفقه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والمراد دخول الوسائل في إطار شرعية المقاصد، وفرعوا على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام^(١).

وهذا نستطيع أن نتبين حد البدعة في الأقوال والأفعال وكذلك في الوسائل الدعوية التي لها حكم المقاصد فهي لابد أن تخلو من وصف البدعة وشروطها. أما ما كان واقعاً على سبيل الاجتهاد الخطأ فلا يوصف بالبدعة ولا يوصف صاحبه بالمتدع بل هو مخطئ مأجور إن شاء الله، ولكن الحال هذه لا يجوز اتباع الخطأ وتقليده لمن تين له الصواب بالدليل الشرعي الصحيح، وإن كان لا يجوز له رمي المجتهد المخطئ المخالف له بالبدعة والضلالة، إن كان الأمر مما يسوغ الاختلاف فيه، وأحسب أن أمر الوسائل من هذا الباب، فإن هذه الوسائل إما أن يأتي الدليل الصحيح بمشروعيتها فهذا لا خلاف فيه، وإما أن يأتي الدليل على حرمتها والنهي عنه فهذه لا خلاف وجوب اجتنائها كذلك.

وإنما يقع الاجتهاد والاختلاف والخطأ المغفور من المجتهد بشروطه في النوع الثالث من الوسائل وهي ما لم يأت في الشرع ما يدل على إلغائه أو اعتباره، فمن ثم يختلف الناس فيها فمنهم من يميلها من قبيل المصالح المرسلّة، ومنهم من يحكم عليها بالابتداع، وقد سبق بيان الأصل الذي ترجع إليه المصلحة المرسلّة، والأصل الذي ترجع إليه البدعة، والفارق بينها وبين المصلحة المرسلّة وبين الاجتهاد الخطأ، فمن ثم يمكن التفريق بين ما يلتبس على الداعي من الوسائل من جهة الحل أو الحرمة.

(١) ٣٠ طريقة لخدمة الدين - (٥٣-٥٤).

ومن ثم نحتاج "إلى تقرير أمرين: الأول أن هناك فرقاً بين البدعة وبين المصلحة المرسلّة والاحتسان عند من يقول بهما، يقول الشاطبي -رحمه الله- فإن كثيراً من الناس عدّوا أكثر المصالح المرسلّة بدعاً ونسبوا إلى الصحابة والتابعين، وجعلوها حجة فيما ذهبوا إليه من اختراع العبادات.. ثم أخذ الشاطبي -رحمه الله- يبين أصل المصلحة المرسلّة وأن الاعتداد بها يرجع إلى اعتبار المناسب الذي لم يشهد له أصل معين ثم ساق عشرة أمثلة جرت في عهد الصحابة خرجت على جهة المصلحة المرسلّة ولم تعتبر من البدع المحدثنة ككتابة المصحف وتضمين الصناعات وغير ذلك، وبين أن ضابط المصلحة المرسلّة ألّا لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليلاً من دلائله وأن عامة النظر فيها (المصلحة المرسلّة) إنما هو فيما عقل معناه وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا عُرِضَتْ على العقول تَلَقَّتْهَا بالقبول فلا مَدْخَلَ لها في التَّعْبِدَات ولا ما جرى مُخَرَّجاًها من الأمور الشرعية؛ لأن عامة التعبدات لا يُقْفَلُ لها معنى على التفصيل كالوضوء، والصلاة والصيام.

الثاني: أن حاصل المصلحة المرسلّة -كما قال الشاطبي- يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين، وأيضاً مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لم يتم الواجب إلا به.. فهي إذن من الوسائل لا من المقاصد.. ثم قال: وأما كونها في الضروري من قبي الوسائل وما لا يتم الواجب إلا به^(١).

"والذي لا شك فيه أن رسول الله ﷺ لم ينص على بدعية كل البدع بأن عيَّنَها أو بينها، لاستحالة ذلك مع تمادي الزمان وتولد المحدثات الكثيرة، فكان تنبيه ﷺ على كليات القضية وأصول الابتداع ليقبض السَّيْفُ بعد ذلك ويتحرى الاتباع كيفما تيسر. والذي لا شك فيه أيضاً أن جانب الابتداع مبني على الاحتياط لا التساهل، فإذا تفاوت القول في قضية بين تبديعها وعدم تبديعها فالأحوط في حَتَبِ التحريّ للسنة أن يزهّد فيها وأن يلتصق البراءة من الابتداع ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.

(١) السابق - (٥٤-٥٥).

لكن سمات الفعل المبدع وملاحه قد تختلط بملاح وسمات الفعل المشروع، ويتجاوز ذلك مع عدم وجود دليل خاص على التبديع، بل قد يتضافر مع ذلك اجتماع جمهرة من أهل العلم على اعتبار مشروعية ذلك الفعل في ظل تبديع الآخرين، فوجب عندئذ أن يأخذ الدعاة حذرهم ويسلكوا سبيل الأناة في تناول هذا الفعل، وألا تأخذهم العزة بالإثم في سماع الهدى وتقبيل ظل الشريعة.

وفي المقابل لابد أن يتهاذن الدعاة فيما اختلفوا فيه من الحق، وأن يتركوا التهاجر عند كل نازلة تزول بالمسلمين، وألا يفزعوا إلى التبديع سلاحاً يشهرونه عندما يعيهم الدليل، فإن شأن العلماء الثريث فيما لم يستين لهم حتى يستحلوا غامضة فيكون الإنكار على بصيرة من الهدى والبيّنات^(١).

ومن خلال ما سبق نستطيع أن نلخص الفارق بين البدعة والمصلحة المرسل بالآتي:
١- أن المصلحة المرسل تندرج تحت أصل شرعي وهو حفظ الضروري ورفع الحرج، وما لا يتم الواجب إلا به ونحو ذلك، أما البدعة فهي لا تندرج تحت أصل شرعي وليس لها في الشرع ما يشهد لها، ومن ثم فما كان من الوسائل من باب حفظ الأمور الضرورية، أو من باب رفع الحرج، أو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو مشروع وليس من باب البدعة ما لم يثبت في الشرع نص بمنعه.

٢- أن المصلحة المرسل من باب الوسائل كما رجح الشاطبي^(٢) ومن ثم فهي لها حكم المقاصد، بخلاف البدع فهي ليس لها أصل تندرج تحته، ومن ثم لا يجوز التلرع فيها بالمقاصد.

"وبذلك نعلم أن الوسائل الدعوية يجب أن تخضع لهذا التقدير العلمي، وألا تكون خاضعة في منهج الدعاة إلى الموى أو الطبع أو ما استقر في أعرافهم الدعوية، فلا حاكم بينهم إلا شرع الله تبارك وتعالى.

---

(١) السابق- (٥١-٥٢).

(٢) انظر: الاعتصام- الباب الثامن.

ولكن قد يختلف العلماء في تدبـيع مسألة، فماذا يكون موقف الداعية من هذه المسألة؟ والجواب أنه لابد من التفريق بين ما هو بدعة في أصول الدين وفروعه، فالابتداع في أصول الدين دأثر بين الفسق والكفر والضلالة المحضة، أما الابتداع في فروع الدين إن كان في أصول المسائل -أي المقاصد- كأصول العبادات مثل الصلاة والذكر ونحو ذلك فهي حرية بوصف الضلال الذي ألصقه الرسول ﷺ بالبدعة. أما إذا كانت فيما دون ذلك فليس الخطب فيها كغيرها.

وقد قرر الإمام الشاطبي -رحمه الله- أن أحكام البدع ليست على رتبة واحدة وأن منها البدع المحرمة ومنها البدع المكروهة وأن المحرم منها ينقسم إلى صغير وكبير، وإذا تقسّر ذلك كان تصرف الداعية مع تلك المسألة المختلف فيها بحسب مكانتها وحالة أمرها.

ثم إن البدعة تنشأ على أربعة أوجه -كما قال الشاطبي:

أحدها: وهو أظهر الأقسام أن يبتدعها المبتدع.

والثاني: أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة.

الثالث: أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه، فيفهم

الجاهل أنها ليست بمخالفة.

الرابع: من باب الذرائع، وهي أن يكون العمل في أصله معروفاً إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد. ثم يقول الشاطبي -رحمه الله: إلا أن هذه الأقسام ليست على وزن واحد، ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول هو الحقيق باسم البدعة فلها تؤخذ علة بالنص عليها، ويليه القسم الثاني ثم الثالث فالرابع. قال: وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لها لزوماً عادياً، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الأول.

وقد ظهر لي في بعض المسائل أنها من البدع التي لا يجوز إقرارها، مثل إمساك ورقة فيها أسماء أشخاص عند ذبح الأضحية وذكر هذه الأسماء عند الذبح، فلما راجعت فيها الشيخ العلامة ابن باز -رحمه الله- ردّ في فتوى مكتوبة لدي أن هذا ليس ببدعة وأنه

يشهد له أصل مثل قوله ﷺ عند ذبح أضحيته: "اللهم هذا عن محمد وآل محمد".
 فعلمت حينها أن أمر التبذير ينبغي عدم التسرع فيه والمحرم على أحكامه. وقد
 استبان لنا مما سبق أن الداعية ينبغي أن يتصف بما يلي:
 أولاً: الإلمام بالقواعد الأصولية التي تحكم مسائل البدعة والتبذير.
 ثانياً: أن يأخذ في الاعتبار تفاوت البدعة في مراتبها.
 ثالثاً: ألا يتسرع في تبذير مسألة إلا بعد البحث التام لجوانبها ومراجعة أهل العلم
 لها.

رابعاً: أن يتسم بالحكمة في التعامل مع المخالف (المتدع).
 وقد حرصتُ أن أضع هذه القواعد وأن أحرزها مُحافياً التحيزَ لأحد، مفضلاً عدم
 التفصيل وضرب الأمثلة حتى لا يتكئ على هذه التفاصيل متكئاً فيحسب نفسه أولى
 بكلامي من غيره، وكان هديي (الذي يجب أن يعلم) أن ينضبط الدعاة بالقِسْطِ
 المستقيم ولا يُشَوِّهوا الدين بالتوسُّع في ابتكار الوسائل الدعوية المبتدعة، وألا يجوروا على
 بعضهم إذا حصل الخلاف في بعض المسائل والله تبارك وتعالى هو المسئول أن يصلح
 أحوال المسلمين^(١).

٤- أن تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة على تحقيقه:

فيشترط لمشروعية اتخاذ الوسيلة الدعوية أن تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة
 على تحقيقه، وذلك بالشروط والضوابط السابقة، وإلا فإن كل وسيلة لا تحقق مقصود
 الدعوة فاتخاذها محض عبث، ينبغي التزم عنه توفيراً للجهود والأوقات والتنفقات.

٥- ألا تتعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية:

ينبغي ألا تتعارض الوسيلة الدعوية مع مقصد من مقاصد الشرع، فعلى سبيل المثال إذا
 كان من المقاصد الشرعية ترك المعاصي، وتقوى الله تعالى فيكون كل وسيلة من الوسائل
 تؤدي إلى عكس هذا المقصود وسيلة ممنوعة ومحرمة.

(١) ٣٠ طريقة لخدمة الدين - (٥٧-٥٩).

ومن الأمثلة على ذلك ما يقام من الحفلات الراقصة الماحنة التي يدعوها -بزعمهم- بالحفلات الخيرية، حيث يوتى فيها براقصة مشهورة، أو مغنية مشهورة أو فرقة راقصة ونحو ذلك من المحرمات بقصد جمع التبرعات الخيرية لصالح المرضى أو للمتكربين أو لأسر الضحايا أو لمساعدة المجاهدين ونحو ذلك فإذا اعتبرنا جمع التبرعات للعمل الخيري عملاً من أجل أعمال الدعوة إلى الله، فإن اتخاذ هذه الوسائل المحرمة يجعل هذا العمل غير مشروع لاشتغاله على وسيلة محرمة لا يتحقق إلا من خلالها، فمما هو معلوم وثابت أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً.

فمن ثم لا يجوز جمع التبرعات لأعمال خيرية دعوية يمثل هذه الوسائل المحرمة. ومن ثم نستطيع أن نجعل الشروط والضوابط التي تباح بها الوسيلة الدعوية بالآتي:

١- أن تكون الوسيلة مباحة في ذاتها.

٢- أن يتحقق فيها ضابط المصلحة المرسة.

٣- أن ينتفي عنها وصف البدعة.

٤- أن تكون محقة للمقصد الدعوي، أو معينة على تحقيقه.

٥- ألا تعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية.

المبحث الثاني: الواقع المعاصر وعوامل التطور:

أخذ العالم الإسلامي من أقصاء إلى أقصاء سبات عميق شمل جميع مناحي الحياة منذ القرن العاشر الهجري؛ فهو "أول قرون الخمود والتقليد والمحاكاة، وترى هذا الخمود عاماً شاملاً للعلوم الدينية والفنون الأدبية والمعارف الشرعية والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم، فلا نجد في كتب التراجم التي ألقت للعصور الأخيرة من تطلق عليه لقب العبقري، أو النابغة، أو المحقق على الأقل، أو من جاء في فن من الفنون بشيء طريف مبتكر، أو زاد في العلم زيادة حسنة، إذا استنينا بعض الأفراد في أطراف العالم الإسلامي"^(١).

---

(١) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين- مطابع علي بن علي- الدوحة- الطبعة

العاشر (١٣٩٤هـ-١٩٧٤م)- (ص ١٦٦).

ولرصد التغيرات التي طرأت على العالم الإسلامي يتحتم علينا أن نضع العالم الإسلامي تحت المهر لتكشف الأدوات التي تفشت فيه، وجعلته كالرجل المريض العاجز، حتى نتحلى لنا العوامل المؤثرة في هذا التغير.

وباستقراء تاريخ العالم -بما فيه العالم الإسلامي- نجد هناك تحولات شديدة أثرت في مجريات الأحداث والأمور، ولم يكن العالم الإسلامي بمنأى عن تلك التأثيرات.

أ-المؤثرات الخارجية:

حدث تبادل لمواقع القيادة بين العالم الإسلامي والغرب، لقد كان العالم الإسلامي هو الهادي للبشرية في حورهما الروحية، وكان أخذًا بزمام العقل، وإمامًا للتفكير العلمي السليم، وهذا يعني أن حضارته كانت حضارة متوازنة شاملة، معنية بالروح والمادة معًا، ولا تضخم جانبًا وتهمل الآخر. ولكن حدث قصور في فهم المسلمين ونظرتهم للحياة أدى بهم إلى اعتزال قيادة البشرية على ما سنبينه. وفي هذه الأثناء هب الغرب من رقدته التي تطاولت على مدى قرون، نافضًا عنه غبار الجهل والتخلف حتى تحولت عجلة الحضارة من الشرق مولية وجهها نحو الغرب، وترك العالم الإسلامي عرشه الذي كان متوجًا عليه ليحل محله الغرب.

لقد أصاب الغرب أحداث غيرت مجرى التاريخ عندهم؛ حيث كانت هذه الأحداث كالسراكين الثائرة، والطوفان الهادر الذي يغير معالم كل شيء أمامه... لقد زلزل الغرب من جميع أركانه.

لقد كان التغير عنيفًا ولم يكن متدرجًا، وقد شمل كل المجالات الدينية والعلمية والفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد كان ثورة شاملة حاولت تحطيم كل القواعد القديمة وإحلال قواعد جديدة عليها.

١-التغير الديني (الثورة على الكنيسة):

لم يكن الدين في الغرب دينًا ربانيًا وقائدًا روحيا يربي الشعوب على الإيمان، وينم لها طريقها ليوصلها للسعادة الأبدية في جناب رب العالمين، ولكنه دين محرف "من صنع

الكنيسة الأوروبية. لا صلة لها بالأصل المزل، الذي أرسل المسيح ليبلغه لبني إسرائيل: ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾^(١).

لم يكن ديناً بقدر ما كان سلطة كنسية يعطوها البابا، جعلت لنفسها حق تفسير الدين ونصوصه، وأنه لا أحد أقدر منهم على فهم النصوص، بل إن في الدين أسراراً لا يفهمها سواهم، وكل من يخرج عن هذا التفسير يكون قد خرج على إرادة الرب.

وقد تدخلت الكنيسة في كل شيء وأقحمت نفسها فيما لا قبل لها به تحت اسم الدين، فهي إن أنعمت على أحد فباسم الدين، وإن حرمت أحداً فباسم الدين.

فلقد نافست الكنيسة متحثة في سلطة البابوات سلطة الأباطرة، ووصل بها الأمر أن أعلنت حصرمان بعض الأباطرة من رحمة الكنيسة، وهذا يعني سحب السلطة الزمنية من تحت أقدامهم^(٢).

"ولم يكن رجال الدين بما أدخلوه في كنيهم المقدسة، بل قدسوا كل ما تناقلته الألسن واشتهر بين الناس وذكره بعض شراح التوراة والإنجيل ومفسريها من معلومات جغرافية وتاريخية وطبيعية، وصبقوها صبغة دينية وعدوها من تعاليم الدين وأصوله التي يجب الاعتقاد بها ونبذ كل ما يعارضها، وألقوا في ذلك كتباً وتأليف، وسموا هذه الجغرافية -التي ما أنزل الله بها من سلطان: الجغرافية المسيحية (christian topography) وعضوا عليها بالنواخذ وكفروا كل من لم يدين بها.... ويقدر أن من عاقبت هذه المحاكم -يقصد محاكم التفتيش- يبلغ عددهم ثلاثمائة ألف، أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء، كان منهم

---

(١) آل عمران: ٤٩.

(٢) محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة - دار الشروق - القاهرة - الطبعة الثامنة - (١٤١٤هـ -

١٩٩٣م) - (ص ٩).

(٣) انظر ماذا عسر العالم بانحطاط المسلمين - (ص ١٨٩ - ١٩٠) - مذاهب فكرية معاصرة -

(ص ٤٣ - ٤٧) - سفر ابن عبد الرحمن الحوالي: العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في

الحياة الإسلامية المعاصرة - مطابع أم القرى - الطبعة الأولى - (١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م) -

(ص ١٢٨) وما بعدها.

العالم الطبيعي المعروف برونو، نقتت منه الكنيسة آراء من أشدها قوله بتعدد العوالم، وحكمت عليه بالقتل، واقترحت بأن لا تراق قطرة من دمه، وكان ذلك يعني أن يحرق حيا، وكذلك كان.

وهكذا عوقب العالم الطبيعي الشهير غيليو (Galilio) بالقتل، لأنه كان يعتقد بدوران الأرض حول الشمس^(١).

كل ما سبق أدى إلى نشوء صدام عنيف بين الكنيسة والعلم انتهى في نهاية المطاف بالخروج على الكنيسة، واعتبارها سبب التخلف والجمود الحاصلين في المجتمع الأوروبي، وألما راعية الخرافة والجهل.

وكانت الثورة على الكنيسة -رغم طغيانها على جميع المستويات- معصورة في طبقتي الأباطرة والعلماء، وبعد الثورة الفرنسية ١٧٨٩م تجاوزت الثورة على الكنيسة هاتين الطبقتين إلى القاعدة الشعبية^(٢).

لقد قابلت تلك الثورة تطرف الكنيسة ومغالاتها في التمسك -فيما تدعي- بالنصوص المقدسة، بتطرف في المقابل برفض الدين وطرحه كلية، وليت الثورة اقتصرمت على الكنيسة وتصوراتها وحاولت العودة إلى الدين الصحيح، ولكنها تطرفت وحاربت الدين في حد ذاته، فلم "يكن عند هؤلاء الثائرين من الصبر والثابرة على الدراسة والتفكير، ومن الوداعة والهدوء، ومن العقل والاجتهاد ما يميزون به بين الدين ورجالته المحتكرين لزعامته، ويفرقون بين ما يرجع إلى الدين عن عهدلة ومسئولية، وما يرجع إلى رجال الكنيسة من جمود وجهل واستبداد وسوء تمثيل، فلا يبنذوا الدين نبذ النواة، ولكن الحنيفة وشأن رجال الدين والاستعمال لم يسمح بالنظر في أمر الدين والتراث في شأنه كغالب الثوار في أكثر الأعصار والأعصار"^(٣).

---

(١) ماذا خسر العالم باغطاط المسلمين - (ص ١٩١-١٩٢) باختصار.

(٢) انظر: العلمانية - (ص ١٦٤).

(٣) ماذا خسر العالم باغطاط المسلمين - (ص ١٩٣) باختصار.

ولذلك ظهر الإلحاد -ذلك بعبادة المادة وطرح كل ما هو غيبي على مستوى
خطير؛ حيث كان الإلحاد في العصور السابقة متشككاً في أفراد، ولكن أن يأتي عصر كامل
يسمى عصر الإلحاد؛ حيث عم الإلحاد جميع المستويات فهذا ما لم يحدث إلا في أوروبا في
العصر الحديث، ومنها انتشر الإلحاد إلى جميع أنحاء المعمورة.

إذن طرحت أوروبا الدين، ورغم ذلك تزعم أنها راعية المسيحية في العالم وترسل
بالمصريين لأفريقيا وآسيا، ولا يخفى أنها لا تفعل ذلك حبا في الدين، ولكنها تبغي من
وراء منافع اقتصادية وسياسية... إلخ.

٢- التغيير العلمي (النهضة العلمية):

بعد أن احتك الغرب بالمسلمين من خلال المعابر الثقافية في كل من الأندلس وصقلية
وجنوب الأندلس والتي كانت تحت حكم المسلمين، وبعد احتكاك الغرب المباشر من
خلال الحروب الصليبية والتي عاش فيها كثير من الغربيين في البلاد الإسلامية وذلك على
مدار حوالي مائتي عام، وجد الغرب نفسه أمام عقلية متفتحة غير العقلية الأوروبية الجامدة،
"فاستيقظ العقل الأوروبي من سباته وأخذ يقتبس عن المسلمين طرائق البحث ومناهج
التفكير التي تجعله يكاد ويعمل في مجال اختصاصه دون وصاية ضاغطة.

ونشرت ثائرة رجال الكنيسة على الذين يتلقون علوم الكفار (المسلمين)، ويعرضون
عن التعاليم المقدسة فأعلنت حالة الطوارئ ضدهم، وشكلت محاكم التفتيش في كل مكان
تصليحهم وتذيبهم صنوف النكال، وأصدرت منشورات باهوية جديدة تؤكد العقائد
السابقة وتعلن وتحرم مخالفتها، وبذلك قامت المعركة على قدم وساق، وأخذت تزداد
سعاراً بمرور الأيام.

وكان من سوء طالع الكنيسة أن النظريات الكونية سبقت النظريات الإنسانية في
الظهور، وهي نظريات أثبتت الأيام صحتها -إجمالاً- بخلاف الأخرى، وبذلك قلر
للكنيسة أن تصطدم بالصحيح قبل الزائف، فلما خسرت معركتها معه سهلت هزيمتها
أمام الآخر^(١).

---

(١) العلمانية - (ص ١٤٩ - ١٥٠).

فقد ظهرت نظريات كوبرنيك وبرونو وغاليلو العلمية التي قاومتها الكنيسة، فدعا ذلك إلى ثورة العلماء ودعاة التحديد مطالبين بتقديس العقل واستقلاله بالمعرفة بعيداً عن الوحي.

ثم ظهرت نظرية نيوتن في الجاذبية، والتي أبدعها بقانون رياضي مطرد، وقد اعتبرت أعظم النظريات العلمية آنراً في الحياة الأوروبية، فهي التي وضعت أساس الفكر المادي الغربي وإليها يعزى الفضل الأكبر في نجاح كل من المذهب العقلي والمذهب الطبيعي.

وفي سنة ١٨٥٩م نشر الباحث الإنجليزي "تشارلز داروين" كتابه "أصل الأنواع"، فأحدث ضجة لم يحدثها أي مؤلف آخر في التاريخ الأوروبي قاطبة، وكان له من الآثار في المجالات الفكرية والعلمية ما لم يكن في الحسبان^(١).

ولقد كثرت المخترعات العلمية منذ اكتشاف قوة البخار والتي ترتبت عليها ثورة الغرب الصناعية، واكتشاف الكهرباء، واختراع اللاسلكي، وثورة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والتقدم المائل في صناعة الدواء والصناعات الحربية.. إلخ، كل هذا يجعل هذا العصر خليفاً بأن يطلق عليه "عصر التقدم العلمي والتقني".

ولقد أذهل هذا التقدم العلمي الدول المتخلفة فجعلها تتنافس في تتبع خطى الغرب، وكذا الغرب من منطلق القوة أراد فرض سيطرته على تلك الدول على ما سنبينه.

٣- التغيير الفكري:

منذ أن خلعت أوروبا ربقة الدين من عنقها وهي تموج بأفكار ومذاهب فكرية ساعدت على تآزم مشكلاتها، وقد بلغ الأمر بهذه الأفكار أن بلغت حد التناقض، والقضية أنهم ظنوا أن العقل بعصمهم من الزلل لذا جعلوا التحاكم إليه، ولم يفتنوا إلى أنهم إنما يعتمدون على أهوائهم، وأن هذه الأهواء لا تسير على خط واحد حتى يمكن الانساق بينها؛ لذا وجدت الأفكار المختلفة والتي يصل بها الحال أن تكون على طرفي نقيض.

---

(١) انظر: السابق - (ص ١٤٩) وما بعدها.

وكانت بداية ظهور المذاهب الفكرية عندما أراد العلماء التفلت من سيطرة الكنيسة؛ فطالبوا بتقديس العقل واستقلاله بالمعرفة بعيداً عن الوحي، ولم يجرؤ دعاة المذهب العقلي أول الأمر على إنكار الوحي بالكلية، بل جعلوا لكل من الطرفين دائرة خاصة يعمل فيها مستقلاً عن الآخر.

وكان مذهب ديكارت أبرز المذاهب الفلسفية في هذا العصر، وقد دعا إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة واستثنى من ذلك -سبب ما- الدين والعقائد الكنسية والنصوص المقدسة، ولكن سينوزا طبق المنهج العقلي على الكتاب المقدس، ووضع الأسس التي قامت عليها "مدرسة النقد التاريخي" التي ترى أنه يجب أن تدرس الكتب الدينية على النمط نفسه الذي تدرس به الأسانيد التاريخية، أي على أساس أنها تراث بشري وليست وحياً إلهياً.

أما جون لوك فقد خطا خطوة أبعد من ديكارت بأن طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض، كما دعا إلى تطبيق مبدأ جديد على الحياة الأوربية آنذاك، وهو مبدأ التسامح الديني وإعطاء الحق لكل إنسان في أن يحتق ما يشاء ويكفر بما يشاء من الأديان والمذاهب.

وبعد اكتشاف نيوتن لقانون الجاذبية أثر هذا الاكتشاف في وضع أساس الفكر المادي الغربي؛ حيث وجه الغرب طاقاته العقلية في اكتشاف الطبيعة بجميع أسرارها، ومن هنا طرح الفكر الغربي عبادة "إله الكنيسة" واتجه لعبادة العقل والطبيعة، يقول سول: صار لزماً على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك ووجدوه في الطبيعة اهـ.

وكتب الفكر الغربي تسمي ذلك العصر عصر "تأليه الطبيعة" أو "عبادة الطبيعة" وليست هذه العبارة مجازاً، بل هي مستعملة على الحقيقة تماماً.

وجدير بالذكر أن شيوع المذهب العقلي الطبيعي في عصر التنوير قد نتج عنه بالاعتماد على نظرية نيوتن مذهبان جديداً على العالم المسيحي ينمان عن التخطئ والضياغ:

الأول: مذهب الملثة الربوبيين "دايزم" (Deism) أو "المؤمنين بالله مع إنكار الوحي"، وهذا المذهب يمثل فكرة انتقالية؛ لأن الوثنية من إله مسيحي إلى عدم وجود إله كانت مستحيلة كما يقول برتن.

وكان من زعماء هذا المذهب فولتر وبوب ومعهم عدد آخر ممن كانوا يرون ضرورة الإيمان بالله -ولو أمام الجمهور- أما الوحي فأنكروه؛ لأن إثباته يعني صحة تعاليم عدوهم الكنيسة، وليس معنى ذلك أن إيمانهم بالله يمكن أن يسمى إيماناً على الحقيقة فإن كل عمل هذا الإله في نظرهم هو أنه خلق الكون ثم تركه يدور وفق القوانين المودعة فيه والتي أوضحها نيوتن.

الثاني: المذهب الإلحادي المادي: إن تحافت مذهب الملثة وتقافته هي التي أوجت إلى بعض معاصريهم بإنكار هذا الإله البعيد الذي لا أثر له ولا ضرورة لاختراعه كما تقول حكمة فولتر: "إذا كان الله غير موجود فلا بد من اختراعه" فالطبيعة تقني عنه والاعتراف بوجوده هو نوع من الإقرار بصحة دعاوي الكنيسة، فالأولى أن نستبعد وجوده نهائياً، إرغاماً لأنف الكنيسة على الأقل.

وتطرف منهم قوم "رأوا أن الله شر إيجابي، وبخاصة إذا كان إله الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

يقول كرسون: ذهب بعضهم في الإنكار إلى أبعد حد إنهم يدعوننا حتى إلى حذف اسم الله نفسه، وفي هذا يقول دولباخ: إن عقيدة الله الماثورة نسيج من المتناقضات، إن فكرة الله هي الضلالة المشتركة للنوع الإنساني اهـ.

ثم جاءت الثورة الفرنسية بمجدة للفلسفات والمذاهب المناقضة للدين؛ فقد استمد زعماء الثورة مبادئهم وأقباساتهم من كتاب "العقد الاجتماعي" لروسو الذي أطلق على كتابه "إنجيل الثورة الفرنسية"، وكذلك من كتاب "روح القوانين" لمونتسكيو.

ثم جاءت وضعية "أوجست كونت"؛ حيث ساد الحس كمصدر للمعرفة، ومال اتجاه التفكير إلى سيادة الطبيعة على الدين والعقل معاً، وإلى استغلال "الواقع" كمصدر للمعرفة اليقينية مقابل الدين والعقل.

لقد استأصل المذهب الواقعي فكرة المطلق، وأراد أن يقضي على اللاهوت والـميتافيزيكا على السواء ويجعل محلها الواقعية التي لا تعترف بيقين للمعرفة إلا إذا كانت آتية عن طريق التجربة، وهذا المنطق يؤدي حتماً إلى أن ما وراء الطبيعة والمعرفة الآتية عنه ليس لها صفة اليقين، وعلى هذا الأساس يكون الدين الذي هو وحي من كائن وراء الطبيعة ليس له صفة اليقين، فإذاً: يجب إبعاد اللاهوت والفلسفة الميتافيزيقية عن توجيه الإنسان وإحلال الفلسفة الواقعية محلها في رسم منهج للإنسان يسير عليه حتى يحصل السعادة، وأن الهدف الذي يجب أن يصل إليه الإنسان ويضحي بفرديته من أجله هو الإنسانية، وهي في المذهب الواقعي تقوم مقام اللاهوت.

يقول الأستاذ يوسف كرم: تلك هي ديانة الإنسانية مسخ ما كونت الديانة المسيحية، ونصب نفسه كاهنها الأكبر، ووضع لها شعاراً المحبة كمبدأ، والنظام كأساس، والتقدم كغاية، فكان له بعض الأشياع في فرنسا وإنجلترا والسويد وأمريكا الشمالية والجنوبية تبعوا في كل بلد كاهناً أكبر وأقاموا معابد اهـ.

ثم ظهرت نظرية دارون في علم الأحياء، ورغم أنها في مجال الطبيعة إلا أنها أثرت في الأفكار والفلسفات تأثيراً بعيد المدى؛ فالنظرية التي تقر حيوانية الإنسان ومادته "بمعنى أن الظروف المحيطة به هي التي أثرت في "تطوره" وإعطائه صورته" والتي تنفي القصد والغاية من خلقه، وتنفي التكرم الرباني له بإفراده بين الكائنات الأخرى بالعقل والقدرة على التميز فضلاً عن المزايا الأخرى "الإنسانية" ..

إن نظرية كهذه يمكن أن تعطي إجماعات خطيرة في كل اتجاه.

فحين يكون الإنسان حيواناً أو امتداداً لسلسلة التطور الحيواني فأين مكان العقيدة في تركيبه، وأين مكان الأخلاق، وأين مكان التقاليد الفكرية والروحية والأخلاقية والاجتماعية.. الخ؟

وحين يكون حيواناً أو امتداداً لسلسلة التطور الحيواني، فما مقياس الخطأ والصواب في أعماله؟ وكيف يقال عن عمل من أعماله: إنه حسن أو قبيح، جائر أو غير جائز.. بعبارة أخرى: كيف يمكن إعطاء أخلاقية لأعماله؟ وحين يكون حيواناً أو امتداداً لسلسلة التطور

الحيواني، فما معنى "الضوابط" المفروضة على سلوكه؟ وما معنى وجود الضوابط على الإطلاق؟

كل تلك إجماعات يمكن أن تستخرج من النظرية لمن أراد أن يصطاد في الماء العكر! ولكننا إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن أحداً لم يصنع ذلك سوى اليهود! هم الذين استخرجوا هذه الإجماعات كلها التي لم يقلها دارون، وربما لم يفكر فيها أبداً، ولكنهم أسرعوا إلى اقتناصها، وأنشأوا منها نظريات "علمية" اقتصادية ونفسية واجتماعية.. إلخ موجهة كلها لمحاربة الدين والأخلاق والتقاليد..

وكانت فكرة "التطور" ذاتها من أشد ما لعب به اليهود لزلزلة عقائد "الأمميين" وتقويضها.. فقد ضخموا تلك الفكرة أي تضخم وصنعوا منها قذائف يطلقونها على كل معنى "ثابت" في حياة البشرية من دين أو قيم أو أخلاق.

والحق سمة أخرى - أقم لا ينشئون الأحداث ولكنهم يتحينون الفرص ويستغلون الأحداث، لقد وجهوا قذيفة مدمرة إلى فكرة "الثبات"، فقالوا -عن طريق استخدام فكرة "التطور": إنه لا شيء ثابت على الإطلاق، وإن طلب الثبات في أي شيء: الدين أو الأخلاق أو التقاليد.. إلخ، هو في ذاته فكرة خاطئة! فكرة غير علمية! فكرة مخالفة لطبيعة الأشياء.

ثم ظلوا يرددون هذه الأقاويل وينشرونها ويكثفون عليها، حتى صارت هي الصيغة المسيطرة على الفكر "الأممي" لا يقبلون فيها جدلاً ولا مناقشة.. ومن ناقش فهو "الرجعي" "المتزمت" "الجامد" "المتأخر" الذي يريد أن يرجع عقارب الساعة إلى الوراء.. وعقارب الساعة لا ترجع أبداً إلى الوراء!! ومسحقة عجلة "التطور" التي لا تبقى ولا تفر!!

من بين الأسماء "اللامعة" التي شكلت الفكر الأوروبي الحديث ثلاثة أسماء على الأقل من "كبار" اليهود: ماركس وفرويد ودوركلهم، كل منهم قام بدوره في زلزلة الفكر الأممي وإعادة تشكيله على النحو المطلوب.. وكل منهم قام بدوره في تعظيم الأعداء الألداء للمخطط اليهودي: الدين والأخلاق والتقاليد.. وكل منهم بنى أفكاره "العلمية" على أساس النظرية الدارونية من هنا أو من هناك..

فأما ماركس أبو الشيوعية والمادة الجدلية والتفسير المادي للتاريخ فقد أخذ جوهر النظرية الداروينية وأنشأ على أساسه نظرية اقتصادية وتفسيراً للحياة البشرية يمحصر الإنسان في عالم المادة والتطور المادي، ويجعل قوانين المادة منطبقة على عالم البشر!! كما يجعل أمور الحياة كلها، من عقائد ومشاعر وأفكار وأنماط سلوكية ومنظمات ومؤسسات.. إلخ.. تبعاً للتطور الاقتصادي وللأوضاع المادية التي يعيش فيها الإنسان وبمجرد انعكاس لها، لا تسبقها ولا تخرج عنها، ولا دور للإنسان فيها إلا أن يدور مع التطور الاقتصادي ومتفضياته.. لأنها "حتميات".

وقسم الحياة البشرية بمقتضى هذا التصور إلى خمس مراحل حتمية: هي الشيوعية الأولى والرق والإقطاع والرأسمالية والشيوعية الثانية والأخيرة. وجعل الانتقال من كل طور من هذه الأطوار إلى الطور اللاحق له حتمياً من جهة، ومردوداً إلى أسباب مادية واقتصادية من جهة أخرى. وأما فرويد فقد أنشأ نظرية نفسية لتفسير تركيب النفس الإنسانية ونشاطاتها، بناها على فكرة حيوانية الإنسان.

وخلاصة هذا التفسير أن الطاقة الجنسية هي الطاقة العظمى في الكائن البشري، وهي المسيطرة على طاقاته جميعاً، والموجهة لها، والمستخدة لها كلها لحسابها الخاص! يولد الطفل بطاقة جنسية، وتسيطر عليه -منذ لحظة مولده- تلك الطاقة الجنسية التي ولد بها، فوضع ثدي أمه بلذة جنسية، ويتبول ويتبرز بلذة جنسية، ويمس إبهامه بلذة جنسية، ويمسك أعضائه بلذة جنسية.. ثم ينمو الصبي فيحس تلقاء أمه بشهوة جنسية (كما نحس الصبية بالشهوة الجنسية تلقاء والدها) ولكنه يجد أباه حائلاً بينه وبين الاستيلاء على الأم التي يشعر نحوها بتلك الشهوة الجنسية، فيكره أباه الذي يحبه في ذات الوقت، ويصطرع الحب والكراهة اللذان يحس بهما في آن واحد تجاه الأب، فيكبت الكراهة في اللاشعور، الذي تدفن فيه -ظاهرياً- كل الرغبات المكبوتة والمعاوف المكبوتة ولكنها تبقى حية فاعلة مؤثرة موجهة لسلوك الإنسان دون وعي، ويظهر الحب وحده على السطح؛ لأن ذلك هو الذي يعجب المجتمع! (أي نفاقاً!).

ولكن القضية لا تنتهي عند هذا الحد ولا على هذه الصورة؛ فإن الصبي يأخذ في حس نفسه مكان والده، تعويضاً عن محزه عن الاستيلاء على الأم بسبب قيام والده حاجزاً بينه وبينها، فروح ينهى نفسه ويأمرها كما ينهاء أبوه ويأمره، فينشأ الضمور، وتنشأ - في نفس الطفل - القيم الأخلاقية التي يتعاطاها المجتمع، ويرضى عنها، كما ينشأ الدين من ذات العقدة التي سماها عقدة أوديب (ويقابلها عقدة إليكترا عند البنت) وهي العقدة الناشئة من الكبت الجنسي لشهوة الصبي الجنسية نحو أمه (وشهوة البنت الجنسية نحو أبيها).

وهكذا تنشأ القيم العليا كلها: الدين والأخلاق والتقاليد المستمدة من الدين، من تلك العقدة الناشئة من الكبت الجنسي.

وأما دوركم فقد أنشأ نظرية اجتماعية لتفسير الظواهر الاجتماعية بناها على حيوانية الإنسان وغلبة نزعة القطيع الحيوانية عليه من جهة، وعلى انعدام الثبات في القيم الاجتماعية من جهة أخرى^(١).

ومن المذاهب للملحدة كذلك "الوجودية" وهي تيار فلسفي يزعم أنه يعطي من قيمة الإنسان، ويؤكد على تفردته وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار، ولا يحتاج إلى موجه.

والوجودية لها مدرستان:

-مدرسة تقر بوجود خالق، وإن كانت لا تجعل له الطاعة والخضوع، من أبرز رجالها الفيلسوف الألماني الكاثوليكي المعاصر كارل جاسبرز، ولكنها في دائرة ضيقة لم تلتف حولها إلا جمع قليل من المفكرين.

-مدرسة ملحدة تنكر وجود الخالق ^(٢)، من أبرز رجالها الفيلسوف الفرنسي جان

---

(١) انظر: العثمانية - (ص ١٥٢) وما بعدها، مذاهب فكرية معاصرة - (ص ٩٨) وما بعدها - د/حمود عبدالحكيم عثمان: جهود المفكرين للمسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي - مكتبة المعارف - الرياض - (١٤٠١هـ - ١٩٨١م) - (ص ١٨٠) وما بعدها.

بول سارتر، وهذه المدرسة هي التي يبدعها قيادة الوجودية حالياً، وهي المقصودة عند إطلاق اسم الوجودية.

والفكر الغربي الآن ينقسم إلى: فكر مادي وفكر وجودي:
أما الفكر المادي فهو الفكر العلماني الذي انبثقت من المناهج السياسية والاقتصادية سواء الديمقراطية منها أم الماركسية.

أما الفكر الوجودي فهو الفكر الإنساني المتصل بالوجدان والنفس والحياة، ويرى أتباع الفكر الوجودي أن الفكر المادي صهر الإنسان وحوله إلى ترس آلة؛ ولذلك فهو يبحث عن وجوده، ويريد أن يختار موقفه من الحياة وطريقه، ويتحمل مسئولية اختياره ثم يخطط سارتر بالفكر الوجودي خطوة أخرى فيتحرك داخل إطار الفكر المادي فينكر الإله والسبع والجزاء، فمذهب سارتر الوجودي قد انبثق من المذهب المادي واختار فكرة العدمية وإنكار وجود الله أساساً له.

أما نشأة التيار الوجودي الحديث فيعتبر سرن كير كجورد الفيلسوف الدنماركي هو المؤسس الحقيقي للتيار الوجودي بالمعنى المعاصر، فقد وجدت فكرته عن الوجودية المعاصرة صدى كبيراً عند الكثيرين من معاصريه ومن بعدهم حتى صارت تياراً فلسفياً.
وقد استكمل مارتن هيجر مذهب الوجودية حتى أصبح من أكبر المذاهب الفلسفية؛ لذا يلقب عند الوجوديين بزعيم الوجودية.

أما جان بول سارتر فهو أشهر زعماء الوجودية حتى طغت شهرته على كثير من دعاة الوجودية، وهو أول فيلسوف يرتضي أن يلقب بلقب وجودي^(١).

ويجب أن لا ننسى دور اليهود في العمل على نشر المذاهب الإلحادية في الغرب، وتبليط الضوء عليها، والاستفادة من ثرائها إلى أبعد حد ممكن.
فدورهم في الانحراف بالقيم والأخلاق وإفساد العقول أمر معروف على من يعرف أساليبهم ومكرهم؛ فهم قد "تمكنوا من تجنيد بعض علماء اليهود - كما رأينا - لوضع

---

(١) انظر د/علاء بكر: ملهلب فكرية في الميزان- دار العقيلة- الإسكندرية- (ص ٣١٢) وما بعدها.

شبه نظريات علمية مبتدعة لإفساد المجتمع الإنساني وهدم الأديان والأخلاق، ومن أمثلة ذلك كما ذكرنا سابقاً:

-كارل ماركس صاحب النظرية الماركسية المعادية للأديان.

-واليهودي دور كلم صاحب علم الاجتماع لهدم النظام الأسري.

-واليهودي فرويد صاحب النظرية الفرويدية في علم النفس لإثارة الجنس والفرائز^(١).

ولم يكف اليهود بذلك بل عملوا على إنشاء حركات ومنظمات ونوادٍ تعمل على نشر فكر اليهود، ومحاولة التمكن لهم بشق السبل المشروعة وغير المشروعة؛ مثل الحركة الصهيونية التي كانت ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالها العالم كله.

وهناك منظمات ونوادٍ تخدم الصهيونية سرّاً، وتظهر بخلاف ما تضرر:

١-الجمعيات الماسونية.

٢-أندية الروتاري.

٣-أندية الليونز.

فالماسونية مثلاً وجدت في الفلاسفة المحدثين أمثال: فولتير وروسو ودالمار أنصاراً يعادون الأديان بغرض نشر الانحلال والذهلة، وبمجهودهم قامت الثورة الفرنسية والتي يعتقد أنها بتدبير وتخطيط الماسونية.

والروتاري مؤسسة دولية ظاهرها أنها تعمل في مجال الخدمة الاجتماعية والثقافية، وحقيقتها أنها منظمة تعمل لصالح الماسونية وتسيطر عليها اليهودية العالمية.

أما الليونز (المنظمة العالمية لأندية الأسود) هي مجموعة نواد ذات طابع محيري في الظاهر وتابعة للماسونية في حقيقتها تديرها الأصابع اليهودية لإفساد العالم والسيطرة عليه^(٢).

---

(١) السابق - (ص ٢٥٢) بتصرف.

(٢) السابق - (ص ٢٦٥) وما بعدها.

وقبل أن نختم حديثنا عن التغير الفكري لا ننسى تلك النظرية المستحدثة عند الغرب والتي تنطلق من إحساس الغرب بمركزته في العالم، والتي يحاول من خلالها أن يصنع العالم كله بفكره سواء أكان منحرفاً أم مستقيماً؛ وهذه النظرية هي نظرية العولمة والتي تعني بالإنجليزية (Globalization) وترجمتها في العربية "كوكبة"، وهي ظاهرة رأسمالية تختص وتكمن أساساً في الدول الرأسمالية الكبيرة، ولا تنتج من عندنا ولنا طرفاً فيها.

ويقول "مارتن ولف": "العولمة هي عملية غسل حقيقية للأدغة" ويقول آخر: "العولمة هي صياغة جديدة للعالم تلغى فيها ذاتية الشعوب".

ويقول الأستاذ "فحي يكن": إنها أشبه بالاحتياج... احتياج الكبير للصغير، والقوي للضعيف، والغني للفقير... احتياج مشاريع الآخرين لحضارتنا وثقافتنا، وتراثنا.

-إنما استرقاق ولكن تحت غطاء عصري مزيف، وشعار براق مكنوب.

-إنما السقوط في الأفنخاخ المنصوبة، وبالتالي ضياع الهوية والشخصية^(١).

-إنما الأمركة وفرض النظام الأمريكي الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والسلوكي على العالم.

-إنما صهينة العالم وإخضاعه لهيمنة الصهيونية؛ وذلك أن الاقتصاد العالمي يخضع لسلطانها، كما ألما هي التي تحكم أمريكا من داخلها، وما أمريكا إلا القناع الذي تلبسه الصهيونية، ويخفي وراءه اليهود.

يقول البروتوكول الخامس عشر: "يجب أن يكون الدولار في المائة سنة القادمة عملة العالم"، ويقول البروتوكول العشرون: "إن استيلائنا على ثروات العالم عن طريق الأسهم والسندات سيضطر الحكومات إلى طلب العون المالي منا"^(٢).

---

(١) فحي يكن -رمز طنبور: العولمة ومستقبل العالم الإسلامي، ص(١٢).

(٢) محمد خليفة التونسي (ترجمة): الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون - مكتبة دار التراث - القاهرة - ص(٢٣١-٢٦٤).

ويسرى البعض أنما تبشر بوعود مشرقة، أو أنما ديناميكية جديدة تعزز داخل العلاقات الدولية، أو أنما دعوة إلى عالمية المصالح والأهداف، ولكن الأمر ليس كذلك.

فإن المراد بها على الصعيد الاقتصادي:

- تحويل اقتصاديات الدول الأخرى إلى اقتصاديات تابعة لا تستطيع تحقيق نموها الذاتي إلا اعتماداً على اقتصاديات الدول الغربية لاسيما الاقتصاد الأمريكي.

- وتحويل شعوب العالم الأخرى إلى شعوب مستهلكة للمنتج الغربي بمختلف أشكاله ونوعياته.

أما على الصعيد السياسي، فهو: أن تحول دول العالم الأخرى إلى نماذج مشوهة من ديمقراطية الغرب، خاضعة لما يعلو عليها من قبل الدول الغربية.

وأخيراً: إنفا مصطلح ظاهره الرحمة، وباطنه فيه العذاب الشديد، إنفا أشبه بالمصطلحات الأخرى المثيلة كالخصخصة والمحخصة والعصرة والمككة، والعقنة، والأمركة، والفرنسة، والصهينة... وصولاً إلى الشيطنة^(١).

الأسس التي تقوم عليها العولة:

- إزالة الحواجز والحدود أمام حركة التجارة والثقافة العالمية.

- العمل على دمج اقتصاديات العالم في اقتصاد واحد خاضع لنظام البلدان الصناعية المتقدمة ومجموعة البلدان السبع الصناعية، وبالتالي القضاء على أي نظام اقتصادي آخر سواء أكان هو النظام الإسلامي أو النظام الاشتراكي.

- حرية انتقال السلع والبضائع أي: تحويل الأسواق الوطنية إلى مستهلك للسلع والخدمات الأجنبية، وفتح الحدود القطرية أمام انتقال المواد الخام دون قيود أو حدود.

- تعميم وتوسيع الخصخصة على جميع القطاعات الزراعية والنقل والمواصلات .

- منح المزيد من المرونة والصلاحيات لتوسيع فعاليات الوكالات الدولية والجمعيات الأهلية.

---

(١) انظر: العولة ومستقبل العالم الإسلامي - (١١).

العولمة والثقافة:

الثقافة العربية:

"الثقافة العربية": عربية اللسان، إسلامية المضمون والتاريخ، وهي كائن حي يضم العناصر الثلاثة: الوطنية والقومية والإسلامية، وهي في جملتها واقعية، عملية، متحررة، تقدمية، إنسانية"^(١).

معالم الثقافة العربية وخصائصها:

إن الثقافة العربية ثقافة متميزة، تختلف عن ثقافات الغرب والشرق وتسم باتصالها بالفكر الإسلامي والقرآن، وتقوم على أسس اللغة العربية الفصحى وميراثها، وتستمد من التاريخ الإسلامي فإن معالمها وخصائصها مما لا يقع تحت حصر، ويمكن أن نستوعب أبرز خطوطها في نقاط رئيسية: التوحيد- الأخلاقية- التوازن بين الروحي والمادي- النظرة العقلية المومنة- الحرية المنضبطة- القدرة على التصحيح- الترابط بين الماضي والحاضر- الجمع بين الدنيا والآخرة- القدرة على التطور- الطابع الإنساني- الوسطية- التكامل"^(٢).

وجوه التباين والاختلاف بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية

لا تسرى الثقافة الغربية أن "الدين" جزء أساسي من تكوين فكرها وثقافتها، بينما الثقافة العربية تؤمن بالدين جزءاً أساسياً لا ينفصل عن المجتمع.

والثقافة الغربية تنكر الغيبيات وتؤمن بمادية الحياة وبالمحسوس والملموس، بينما تؤمن الثقافة العربية بأن هناك جانباً من الحياة لا يصل إليه الحس أو النظر، ولكنه يفهم بالعقل والإيمان.

تعلي الثقافة الغربية من شأن الجنس، وتحاول أن تجعل من الأرين والبيض والغربين جنساً متميزاً؛ استعلاء على الساميين والملونين والشرقيين، بينما ترى الثقافة العربية أن

---

(١) أنور الجندى: الثقافة العربية، ص(٢٣).

(٢) السابق، نفس الصفحة.

الناس سواسية كأسنان المشط، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل^(١).

إن الثقافة الغربية إلحادية لا تتفق بحال من الأحوال مع الثقافة العربية التي تمتزج بالإسلام والإيمان، ويجرى التوحيد فيها مجرى الدم في الشعيرات، في شعرها ونثرها في أدبها وعلمها وفلسفتها، في كتب اللغة وكتب الدين، وكتب العلم على اختلافها^(٢).

أخطار العولمة في المجال الثقافي:

الثقافة الغربية والفكر الغربي واقع تحت تأثير خطرين كبيرين:

الخطر الأول:

خطر الجذور الوثنية الإغريقية الرومانية البعيدة المدى في تشكيل مزاجه وطوابعه، وهو مزاج ليس الدين جزءاً منه، ولا ارتباط له أساساً بالمفاهيم الروحية أو الغيبية، أو مفاهيم التوحيد والنبوة.

الخطر الثاني:

وهو الخطر الأدهى والأمر! إنه خطر اليهودية وقيمها التي يسجلها التلمود والمشنا^(٣) وهو ما كشف عنه في أواخر القرن التاسع عشر بما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون، والدعوات الصهيونية، والماسونية والبهائية.

كما سبق يتضح لنا أنه لا تشابه ولا ارتباط بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي؛ لذا فالدعوة إلى عولمة الثقافة أو عالمية الثقافة دعوى فارغة خالية تنطوي على نوايا خبيثة!

عولمة جسد المرأة:

لقد استخدمت المرأة أسوأ الاستخدام في الدعاية للعمل الرخيص كالدعارة،

---

(١) السابق، ص (١٢٥-١٢٨) باختصار.

(٢) يوسف القرضاوي: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، دار الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، ص (٢٧) بصرف.

(٣) التلمود والمشنا: من كتب اليهود.

والمخدرات وأنواع الموسيقى والفناء، ومختلف أشكال الترفيه.

إن ما نراه الآن في بلادنا الإسلامية على شاشات التلفاز من استعراض النساء لمفاتنهن، ووصوفهن بجانب سيارة أو شامبو أو وجبة جديدة هو صورة ومظهر من مظاهر العولمة الثقافية التي غزت ديار الإسلام العتيقة، وحملت إليها جراثيمها الملوثة التي باتت تهدد مجتمعاتنا بالأخطار والزوال.

إن المرأة -اليوم- تلعب دوراً خطيراً في تبني هذه الظاهرة (العولمة الثقافية) والترويج لها في كل مكان، والدليل على هذا ما يأتي:

أكوام المجلات التي تحمل صوراً لفتيات عاريات أو شبه عاريات بلغة أو بأحرى تدعو إلى السرذيلة والفساد، ولا شك أن هذه المجلات التي تملأ الأرصفة والشوارع هي من نتاج انفتاح الثقافة بين الدول وبعضها.

أنواع الدعاية المختلفة التي تزدحم بها أجهزة التلفاز، والتي تبدو فيها المرأة راقصة، ومغنية، تعرض تقاعدها، فهي لا تريد على أن تكون من وسائل الترفيه الفارغة التي تفرق المجتمع في تيار من الرفاهية ووسائل الراحة الزائدة التي تقضي على مكان الإبداع والطاقة لدى الإنسان.

نوادى الماسونية التي ظهرت في أنوارها الجديدة البراقة وهي البهائية، والروتاري، والليونز، والتي انتشرت في العالم الإسلامي انتشار النار في الهشيم، وأخذت تعمل على إشاعة التهلكة والدعارة والجنس والتجسس والإغراء، وعقارية الوطنية ومصارعة الارتباط بالدين، وإشاعة الثقافة اليهودية...

طريق المسلمين إلى التحرر

"إن أول خطوة في طريق الحفاظ على الخصوصيات الثقافية هي إثبات الهوية والحفاظ عليها، فلنا أقل من فرنسا التي اتخذت موقفاً متشدداً في هذا الصدد، فالتخلف إجراءات قانونية صارمة سواء داخل فرنسا أو خارجها للمحافظة على لغتها الفرنسية، ولنا أقل من الصين واليابان، فرغم أن الصينيين واليابانيين يجيدون اللغة الأمريكية (الإنجليزية) إجادة تامة، فإن إحادة اللغة الإنجليزية لم يجعلهم يعتقدون الثقافة الأمريكية!! لقد تعلموا

لغة الأمريكيان ليتعرفوا على العلوم والتكنولوجيا الأمريكية، وبعد أن فهموا هذه العلوم جيداً طوروها وأضافوا إليها، وقاموا باعتراعاتهم واكتشافاتهم التي فاقت التكنولوجيا الأمريكية.

فهل نستطيع لمجهم ونحذر حلوهم لنحافظ على هويتنا وخصوصياتنا العربية الإسلامية، أم نترك ثقافة الماكدونالديز، والهامبورجر، والكوكاكولا، والعنف، والاعتصاب، والشذوذ الجنسي، وسيادة الدولار تطفئ وتحيمن على خصوصيات الثقافة الإسلامية المرتكزة على الأخي والإيثار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلتناء ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل^(١).

٤- التغيير الاجتماعي:

كان المجتمع الأوروبي في عصر النهضة يتكون من رجال الكيسة على كافة مستوياتهم، ورجال الدولة وحاشيتهم، ثم عامة الشعب، وقد كان النظام الاجتماعي الذي هيمن على الحياة الأوروبية طيلة القرون الوسطى هو نظام الإقطاع؛ حيث كانت الكيسة أكبر ملاك الأراضي، وأكبر السادة الإقطاعيين في أوروبا؛ فقد كان دير "فلندا" -مثلاً- يمتلك ١٥٠٠٠ قصر صغير، وكان دير سانت حول يملك ألفين من رقيق الأرض، وكان الكوين فيستور أحد رجال الدين سيئاً لعشرين ألفاً من أرقاء الأرض، وكان الملك هو الذي يعين رؤساء الأساقفة والأديرة... وكانوا يقسمون بمين الولاء كغيرهم من الملاك الإقطاعيين، ويلقبون بالدوق والكونت وغيرها من الألقاب الإقطاعية... وهكذا أصبحت الكيسة جزءاً من النظام الإقطاعي.

ثم حدثت تحولات ظاهرة في الحياة الأوروبية أدت إلى تحلل المجتمع الأوروبي وتغير بعض ملامحه الثابتة؛ فابتدأت المدن الأوروبية في النمو، وظهرت الطبقة الوسطى السبوريغوازية فظهر منافس قوي للإقطاعيين يمثل في طبقة في المدن البورجوازية الذين

---

(١) د. فوزية المشماوي: الحصار بين الحضارات والخصوصيات الثقافية، جريدة الأهرام، العدد

(٤١٩٣٦)، ١٣ رجب ١٤٢٢ هـ، سبتمبر ٢٠٠١.

كانوا بمثابة الطلائع للرأسماليين الكبار.

ثم قامت الثورة الفرنسية على يد الشعب الذي أمكنه الضرائب والمظالم ضد رجال الدين والأشراف، وكانت الثورة الفرنسية فاتحة عصر جديد في التاريخ الأوروبي؛ إذ توالى بعدها الثورات كالبراكين في أنحاء القارة، وعرفت أوروبا -ربما لأول مرة- شيئاً اسمه حقوق الإنسان، وكان نجاح أي ثورة يعني انهيار النظام الإقطاعي وانهيار نفوذ الكنيسة، ونشوء نظام حكم لا ديني.

وفي ظلال هذا الحكم اللاديني التفت مشاعر الناس وتعلقت عواطفهم بكلمة سحرية خلاصة ترمز لمبدأ جديد جذاب اتفق في المناداة به الطبيعيون والنفعيون والجماعيون والفرديون ذلك هو مبدأ الديمقراطية ومن الذي لا تحبب الديمقراطية له من الشعوب المضطهدة والعقول المغلوبة؟! الشعب هو سيد نفسه وهو مصدر السلطات ولا وصاية لأحد عليه..

وللمواطن -أباً كانت عقيدته أو جنسيته- حريات وحقوق لم يكن ليحلم بها من قبل: حرية العمل، حرية التنقل، حق إبداء الرأي، حرية السلوك، حرية العقيدة، حق التظاهر والاحتجاج...

وليه كذلك ضمانات لم تكن -وهو في ظل الإقطاع- لتنور له في خلد: ضمان الاتمام، ضمان التحقيق، ضمانة المحاكمة، ضمانة التنفيذ.

كل الناس همهم هذه الشعارات وأسكرهم هذه الأحلام فحاولوا بكل جهدهم نسيان ذلك الماضي السري، ونبذ بكل قيمه ومثله وإن كان من بينها الدين والأخلاق.. وتحرقوا مشتاقين إلى مستقبل باهر وضاء، وطفى على الفكر والأدب اتجاه مفرق في التفاؤل واثق ثقة مطلقة في السعادة والتقدم اللذين لا حد لهما.

ولقد واكبت الثورة الصناعية الثورة الديمقراطية؛ حيث ظهرت الآلات ذات القوى المحركة فنهضت بأكثر عبء من العمل، فامتألت البلاد بالعمال العاطلين، ووجد أصحاب المصانع الأحرار أن ذلك فرصة لتخفيض الأجور وإطالة ساعات العمل، ووجد العمال أن حريتهم في اختيار مهنتهم كانت محدودة بمقياس الحاجة إلى ساعات طويلة في أي عمل

يعرض لهم لقاء أجور تافهة لا تكاد تقيم أودهم.

هكذا جاءت الديمقراطية وهكذا تبددت الأحلام والأوهام التي نيطت بها، وأسفرت الثورة الصناعية التي واكبت الثورة الديمقراطية عن وجه كالح لا يقل شناعة وفظاعة عن صورة الإقطاع، وانقلبت الحرية النسبية التي وصل إليها العمال والفلاحون قيوداً ثقيلة ترهق كواهلهم.

ودخلت المرأة مجال العمل وحينما دخلت فقدت معه العرض الذي طالما حافظت عليه من قبل، ففي المجتمع الصناعي اضطرت بعض نساء الريف إلى الهجرة إلى المدينة للعمل هناك؛ حيث التقطهن أصحاب المصانع يضربونهن حركات العمال المطالبة بتخفيض ساعات العمل وزيادة الأجور.. وعاملتهن الجاهلية بتلك القضاة الفظة، فأعطتهن نصف الأجر على نفس العمل ونفس الساعات!

ولكن الأمر لم يقف مع الجاهلية عند هذا الحد.. فالمرأة دائماً صيد والمرأة المحتاجة صيد ميسر!

وساومها الرجل الذي تعمل عنده.. إما أن تفرط في عرضها وإما أن تعود إلى الجوع الذي فرت منه!

ولم تكن الجوعة في الحقيقة هي جوعة المعدة فحسب، وإن كانت هذه كافية للمسقوط! إنما كان إلى جانبها الحاجة الفطرية الطبيعية إلى الجنس، والحاجة إلى اللباس والزينة، وهي بالنسبة للمرأة ليست كلها كماليات وسقط من الرعي الأول من العاملات من سقط.. وفتحن الطريق! ووجد اليهود صيداً سهلاً يشغلونه في صناعتهم العتيقة العريقة! صناعة البغاء.

ثم ظهرت قضية مساواة المرأة بالرجل في الأجر فرفضت الرأسمالية الناشئة وأصرت على الرفض، كأنها تحافظ على وضع طبيعي لا يجوز تغييره ولا الخروج عليه! ورفض الرجل كذلك! كأن طلبها عدوان على حقوقه الشخصية أو عدوان على كيانه الذاتي! وعند الرفض طالبت المرأة -أو طوَلب لها في الحقيقة- بأن يكون لها حق الانتخاب حتى يكون لها -كما قيل- تأثير في اختيار المرشحين للمجالس النيابية فيدافعوا عن

حقوقها المسلوقة حين يصلون إلى البرلمان.

ورفض الرجل إعطائها هذا الحق، ولم يعترف أصلاً بأن ذلك حق من حقوقها أو أمر جائز بالنسبة إليها، ثم عادت المعارضة فلانت، وحصلت المرأة في معظم دول أوروبا على حق الانتخاب.

ولكنها وجدت أن الأصوات الضعيلة التي تدلي بها في الانتخابات ليس لها وزن حقيقي في المعركة الانتخابية، وحتى إن أثرت تأثيراً جزئياً طفيفاً في إنجاح مرشح معين، ممن يتعهدون -أو يكونون معروفين- بالتحمس لقضية المرأة والدفاع عنها في المجالس النيابية، فسرعان ما ينسى المرشح وعوده حين يصل إلى البرلمان، أو تضع صحته في زحمة الأعمال وزحمة الخطب والكلمات!

عندئذ روي لها أن تطلب بحق الترشيح ودخول البرلمان.. لكي تسمع صوتها بنفسها للذين يصنعون القوانين (كأنهم لم يكونوا سامعين من قبل) وتشارك بنفسها في إعداد التشريع، فتضمنه ما يحفظ للمرأة حقوقها.

وقامت قيادة المعارضة كما يحدث في كل مرة، واشتدت حتى ليظن الراي أن الأمر لن يتم أبداً.. ثم ظلت أصوات المعارضة تخفت تدريجياً وتلين.. حتى نالت المرأة حق الترشيح.. ودخلت البرلمان!

ثم جاءت قضية تعليم المرأة التي كانت من أشد القضايا إثارة للمعارضة في المجتمع الأوروبي، ثم خفت حدة المعارضة شيئاً فشيئاً حتى نالت حقها في التعليم، فخرجت المرأة من البيت لتعلم، وشاع الاختلاط والصداقة بين فتيان الجامعة وفتياتها، وتعود المجتمع على قدر من الفساد الخلقي.

وعسرت المرأة من بيتها للعمل فتفسخت الروابط الأسرية ولم يعد لها معنى، فالزواج رباط ثقيل يقلل من حرية الرجل والمرأة، فلم لا يتم الاتصال بينهما دون حاجة لهذا الرباط الثقيل، ويتم الانفصال في أي وقت، هذه هي ظروف الحياة الجديدة ومتطلباتها.

من أجل ذلك "طفح" الجنس.. في الشارع والغابة والنادي والملاعب والمرقص، والقصة

والمرسح والسينما، وفي المجلة والصحيفة اليومية فضلاً عن المجلة المتخصصة للصور العارية والإشارة الجنسية، ووصل إلى درجة التهلك والحيوانية التي يتحلف عنها بعض أنواع الحيوان!

ومن مظاهر التغير الاجتماعي في أوروبا ظهور القوميات، فبعد أن جمعت النصرانية الأسم الأوربية تحت لواء الدين وجعلت من العالم النصراني عشيرة واحدة، كان الخروج على الكنيسة هو الباعث للقوميات من جديد، وكان الدين والقومية ككفتي ميزان كلما رجحت واحدة طاشت الأخرى، ومعلوم أن كفة الدين لم تنزل تخف كل يوم، ولم تنزل كفة منافسته راجحة، وقد أشار إلى هذه الحقيقة التاريخية الفاضل الإنجليزي المعروف "لورد لوثن Lord Lothian" السفير البريطاني السابق في أمريكا في خطبته التي ألقاها في حفلة جامعة عليكرة في يناير سنة ١٩٣٨م: "لما قضت حركة لوثر التي تدعى حركة إصلاح الدين على وحدة أوروبا الثقافية والدينية، انقسمت هذه القارة في إمارات شعبية مختلفة، أصبحت منازعاتها ومنافساتها خطراً خالداً على أمن العالم".

وكان نتيجة الاضطهاد الديني، وانخفاض مبادئ الدين والأخلاق، رجحان كفة الوطنية والقومية؛ يقول "لورد لوثن" في نفس هذه الخطبة: "إن الدين الذي هو المرشد اللازم للإنسان، والوسيلة الوحيدة لحصول الغاية الخلقية، والشرف المعنوي للحياة البشرية، كان نتيجة الاضطهاد في سلطانه أن فن العالم الغربي بمذاهب سياسية تقوم على أساس اختلاف الأجناس والطبقات، وآمن بتأثير العلوم الطبيعية- أن الرقي المادي هو الغاية العليا، والوطن الأثير، ولا يزال يزيد هذا الأمر في مشاكل الحياة وأتقائها وتكاليها، وكان من نتائج ذلك أيضاً أنه صعب على أوروبا أن توفق بين روحها وحياتها توفيقاً ينقلها من القومية، دامية هذا العصر الكبري" له^(١).

---

(١) انظر العلمانية- (ص ١٤٠) ومواضع متفرقة- مذاهب فكرية معاصرة- (ص ١١٩) وما بعدها، ماذا عسر العالم بالاضطهاد للمسلمين- (ص ٢١١-٢١٢).

٥- التغير السياسي في العالم:

فزعت أوروبا عندما سقطت القسطنطينية في يد المسلمين، وازداد فزعهم بتوغل المسلمين في أوروبا ووصولهم لأسوار فيينا، فعمل الغرب على تجميع قوهم لمهاجمة تلك القوة الإسلامية، وبدلاً من المواجهة المباشرة مع المسلمين استخدم الأوروبيون أسلوب قص الأجنحة، وهذا الأسلوب يعني أنهم استداروا حول العالم الإسلامي واحتلوا أطرافه فيما يسمى بعملية الاستكشافات الجغرافية، وتركوا مواجهة المسلمين في مركز ثقلهم، بل حاربهم على أطراف دولتهم لضمان انعدام القوة.

وقد ذكرنا سابقاً الثورة الفرنسية التي حولت وجه أوروبا السياسي، فيعد أن كانت ملكية تخضع لسلطان الكنيسة أصبحت جمهورية لا دينية، مشبعة بالحق على الكنيسة ورجالها، والدولة وبعثاتها حتى قيل أثناء الثورة: اشتقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس.

وبعد ذلك ازدادت القوة العسكرية الأوروبية والتي قامت على إثرها سيادة عهد الاستعمار- الموجهة على قلب العالم الإسلامي، فبدأت بالحملة الفرنسية على مصر، ثم تلتها الحملات العسكرية على معظم الدول العربية والإسلامية، ولم ينصرم القرن التاسع عشر الميلادي حتى سقطت معظم الدول العربية والإسلامية في قبضة الاستعمار الأوروبي.

ولكنه نتيجة للصراعات الفكرية التي كانت تموج بها أوروبا، وظهور القوميات، واختلاف المصالح والسياسات قامت الحرب العالمية الأولى، والتي ترتب عليها تشكيل جديد للخريطة العالمية؛ حيث تم إسقاط الخلافة العثمانية وتفتيتها إلى دويلات واقعة تحت الانتداب الأجنبي، وتغير ميزان القوة الأوروبية؛ حيث ظهرت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة أخذت مكانتها على الساحة الدولية، وقد ظهر ذلك جلياً بعد الحرب العالمية الثانية؛ وظهرت قوتان جديدتان هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وكل قوة تُدعى لمذهب خاص بها، وإن كان للمذهبين في التحليل النهائي لا يخرجان عن جمل الفكر الأوروبي العلماني.

فأصبح هناك معسكر اشتراكي، ومعسكر رأسمالي، وكل يريد فرض سيطرته على

العالم، سواء بإيجاد العملاء من الحكام، أو إسقاط الحكام الوطنيين، أو أي وسيلة سواء أكانت أخلاقية أم لا.

وفي التسعينات من القرن الماضي سقطت الدولة الشيوعية، ولم يبق على الساحة إلا الولايات المتحدة التي سيطرت على كل المنظمات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأصبح العالم واقعاً تحت قوة واحدة تعتبر نفسها شرطي العالم.

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ظهرت رعونة هذه الدولة؛ حيث احتلت أفغانستان والعراق بدعوى محاربة الإرهاب، وتهدد سوريا بدعوى تدخلها في شئون لبنان، وهي إذا كانت تهدد سوريا لتدخلها في شئون لبنان، فما هي تتدخل في شئون السودان الداخلية إثر أزمة دارفور.

ولم يكفها ذلك بل تتدخل في شئون الدول العربية جميعاً مطالبة إياهم بإصلاح أنظمتهم، بل وفرض نظام جديد يسمى "الشرق الأوسط الكبير".

٦- التغيير الاقتصادي:

كان الاقتصاد الأوربي يقوم على الإقطاع؛ حيث أقرت الكنيسة النظام الإقطاعي السائد، بل أصبحت مؤسسة من مؤسساته الثابتة، وأقرت الاضطهاد الفظيع الذي كان يتعرض له أرقاء الأرض رغم تنافيه مع تعاليم الإنجيل، ولكنها في مواقف أخرى كانت أكثر تشدداً لاسيما في مسألة "الربا".

ويسرى "جورج سول" أن الكنيسة كانت تحرم الربا لسبب نفعي بالإضافة إلى الدافع الديني، فيقول "سول": هذا التأكيد بفساد الربا وشروعه ليس فكرة مجردة فحسب، ولكنه كما هو الشأن بالنسبة إلى معظم المذاهب الأخرى البارزة في ذلك الحين وفي عصرنا هذا كان يحقق غرضاً هاماً حينذاك لأولئك الذين عملوا على ترويح الفكرة.

لقد شعرت الكنيسة وحلفاؤها الإقطاعيون في العصور الوسطى -ربح- أن ثمة خطراً يهدد سلامتهم وسلطانهم نتيجة غو الرأسمالية، وإن لم يطلق عليها أحد هذه التسمية، إن استنكار الربا كان من الأغراض الدالة على أن وسائل جديدة في الإنتاج والتبادل بدأت تعمل على تفويض دعائم النظام الإقطاعي اهـ.

وعلى أية حال فإن اقتصاد القرون الوسطى لم يكن يستطيع التلصص من اتباع التعاليم الكنسية التي كانت جزءاً من النظام الأخلاقي المسيحي، كما أنه كان في الوقت نفسه - خاضعاً ومقيداً بالأعراف الإقطاعية السائدة، ولذلك كان حتماً أن ينهار بالهيار الكنيسة والإقطاع.

ثم جاء المذهب الرأسمالي الذي دعا إليه آدم سميث ومالتس وريكاردو، وهو مذهب قائم على المنفعة المادية؛ حيث يتم تحقيق أكبر ربح بأية وسيلة، وهذا الاقتصاد عموده الفقري الربا والاحتكار.

وفي مقابل تطرف الرأسماليين نحو الفردية تطرفت طائفة أخرى فاجتمعت اتجاهاتاً جماعياً لا يقيم للفرد وزناً إلا من جهة كونه مساهماً في الآلة الاجتماعية، وهذه هي اشتراكية ماركس التي آمنت إيماناً أعمى بأن القضاء على الملكية الفردية وقبض الدولة على وسائل الإنتاج كفيل بتحقيق الجنة الأرضية وإزالة كل الشرور والمساوي التي يعج بها التاريخ، ولا تستثنى الشيوعية من ذلك شيئاً حتى "المرأة" فإن الشيوعية الجنسية والإباحية المطلقة هدف صريح من أهداف الشيوعية في كل مكان؛ فالزواج ينتج الأسرة، والأسرة في نظرهم أعدى أعداء المجتمع اللاتقي؛ لأنها تحتم على المرء أن يمتلك ويدخر، والملكية الفردية تقليد إقطاعي استغلالي إن لم يتم القضاء عليه انتكس المجتمع إلى طور تاريخي أدنى^(١).

وحدث صراع بين الشيوعية والرأسمالية انتهى هذا الصراع بسقوط مروج للشيوعية، واستبدت الرأسمالية الغربية باقتصاد العالم؛ حيث تستغل الدول الفقيرة لتوفير الرخاء والرفاهية للدول الغنية، بما يسمى باتفاقيات الجلات التي تفتح أسواق الدول الفقيرة أمام غزو بضائع ومنتجات الدول الغنية؛ حيث لا تستطيع الدول الفقيرة منافسة هاتيك الدول، فتكون النتيجة المحتمة لتحرير التجارة العالمية أن يزداد الغني غناً، والفقير فقراً، ولا مجال هنا لعاطفة الرحمة أو الشفقة التي يتشدقون بها، فمحلة المصلحة والمنفعة تطحن كل من

---

(١) انظر العلمانية - (ص ٢٦٠) وما بعدها.

يقف أمامها.

ومن أبرز المواقف المدللة على ذلك الغزو الأمريكي لدولة العراق، حيث ادعت امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل فقامت بحرب شعواء أسقطت على إثرها نظام صدام حسين، ثم أحكمت سيطرتها على حقول البترول العراقية لتأمين مصادر الطاقة اللازمة لعمل مصانعها.

وهنا تتكشف الدوافع الحقيقية للحرب الأمريكية على العراق:

١- محاربة الإسلام تحت مسمى "الضربات الاستباقية".

٢- إزالة القوى المنافسة لإسرائيل في المنطقة.

٣- تأمين مصالحها الاقتصادية في المنطقة.

ب- المؤثرات الداخلية:

يبدو أن العالم الإسلامي في لحظة انعدام الثقة بالذات، وغفلة المستبدة به نسي أنه يملك مقومات النجاح من موارد بشرية واقتصادية إلى جانب موقعه الذي يتوسط العالم، وفوق هذا وذاك امتلاكه لمنهج رباني يحث أتباعه على الجمع بين الدين والدنيا ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾^(١).

لقد أفاق العالم الإسلامي من سكرته فوجد أن ميزان القوة في يد الغرب، فاختلست الموازين العقلية عنده وفقد اتزان، ولم يكن قادراً على اختيار الطريق السليمة، بل كانت عنده القابلية للاستعمار والغزو نتيجة لهذا الانحزام النفسي الذي سيطر عليه وأفقده صوابه.

ونحن في عرضنا للمؤثرات الداخلية لا نريد أن نجلد الذات أو أن نلهب ظهورنا بسيات التقصير والتحلف والرجعية والانحزامية، ولكن لكي نعرف مواطن الخلل لتتمكن من العلاج:

---

(١) القصص: ٧٧.

١- التطور العلمي:

حدث انفصام في الشخصية الإسلامية؛ حيث ظنت أن العلم المدوح هو العلم الشرعي فحسب، وطرحت العلوم الدنيوية: الفلك، الكيمياء، الفيزياء، الهندسة... إلخ، مع أن الإسلام دين ودنيا، فقد كان الرسول نبيا وقائداً عسكرياً ورئيس دولة.. إلخ، فلو كانت دعوة الإسلام دعوة قاصرة لجلس رسول ﷺ في المسجد يعلم الناس، ولم يكن يعنيه بناء الدولة الإسلامية وتوطيد أركانها.

المهم أن هذا الانفصام أثر على حال العالم الإسلامي روحياً ومادياً، فتشأت البدع والخرافات العقدية في الدين، وتخلف المسلمون في جميع النواحي العلمية، فلم تعد هناك اختراعات أو اكتشافات أو نظريات علمية، وكل ما هنالك ما هو إلا اجترار لعلوم السابقين دون إضافة تذكر.

وأثناء هذا الجمود المطبق آفاق المسلمون على صفقة قوية من الغرب الناهض؛ حيث هاجم الفرنسيون بقيادة نابليون مصر بجيش مسلح بأحدث الأسلحة إلى جانب وجود علماء ومهندسين وكيميائيين.. إلخ.

نعم لم يتمكن الفرنسيون من مصر، ولكن ما حدث يمثل أول احتكاك مباشر مع الغرب منذ الحروب الصليبية، هنا وجد المسلمون أنفسهم في حاجة لأن يستفيدوا من الغرب، والعجب أن الغرب يمثل خطراً على العالم الإسلامي بنواياه وأهدافه الاستعمارية، ومع ذلك هو الذي بيده مفاتيح التقدم العلمي، وقد غض المسلمون الطرف عن الخطر الغربي المتمثل في أهدافه الاستعمارية ورمي بنفسه في أحضان الغرب متقبلاً أن يصبح تلميذاً للغرب؛ فكان "اتصال الإسلام بالحضارة الغربية في هذه المرحلة محصوراً في الجانب المادي الآتي منها، أو كذلك أريد له أن يكون، ولم يكن يستهدف أصحابه إلا وصل المسلمين بأسباب القوة؛ لكي يكونوا أنفاداً لأعدائهم...

إلى هذا المدى، وفي هذه الحدود، ولهذا الهدف السليم، لم يكن هناك مجال لقيام تعارض بين الإصلاح وبين الإسلام؛ لأن الأمر كان بعيداً عن أن يحس نظمته أو قيمه، ولكن الأمور لم تسر على ما أريد لها أن تكون؛ فمع النظم الحربية الجديدة تسربت نظريات سياسية وعناصر حضارية وثقافية غربية. فقد استلزمت الإصلاحات العسكرية

الجديدة إصلاحًا في نظم التعليم وفي برامجها، واستلزمت ترجمة كثير من الكتب الأوروبية في مختلف العلوم والفنون، واستلزمت استقدام خبراء ومدرسين من الأجانب، كما استلزمت إرسال بعوث علمية إلى مختلف المعاهد الأوروبية.

على أن بعض حكام المسلمين كان يتجاوز بالإصلاح حدود الاحتياجات الحربية والتنظيم الصناعي والاقتصادي والإداري، ويعملون على أن تصبح بلادهم جزءًا من العالم الغربي...

ومع حرص بعض المصلحين من ولاية أمور المسلمين على أن يجري الإصلاح في حدود الخيرات الفنية التي تتصل بالجيش والصناعة والزراعة والاقتصاد والتنظيم الإداري، فإن الأمور قد تجاوزت الحدود التي أرادوها وقلدوها^(١).

وبعد ذلك جاء الاستعمار فوظف كل جهوده لتفريغ عمليات النهضة العلمية من مضمونها، بل ومحاولة إجهاض أي نهضة علمية سليمة وحقيقية، وذلك باستخدام المستشرقين الذين عملوا على إشغال المسلمين بقضايا تافهة لا تمثل صلب النهضة العلمية؛ فإذا هم يهاجمون الدين الإسلامي بإقامه بأنه سبب تخلف المسلمين، وأن لغتهم العربية لا تصلح لأن تكون لغة العلم، إضافة إلى عملهم الدائب على إخراج المرأة من عفتها وطهارتها تحت مسمى قضية تحرير المرأة، وكان المحوم على الدين واللغة والمرأة هي مرتكزات النهضة.

ولم يكتف الاستعمار باستغلال المستشرقين لواد مشروعات النهضة الحضارية الإسلامية، ولكنهم وزعوا أذيالاً لهم في أرض المسلمين يعملون على نشر روح الانحزامية والتبعية للغرب، فيفسدون ولا يصلحون، مع أنهم يُدعى لهم على أنهم دعاة التقدمية وأعداء الرجعية، وهم المفكرون الأصلاء التنويريون، ولاشك أنهم الذين ينطبق عليهم قول رسول الله ﷺ: "دعاة إلى أبواب جهنم من أجهنم إليها قنفوه فيها.

---

(١) د/محمد محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية- مؤسسه الرسالة- بيروت- الطبعة الخامسة-

(١٤٠٢هـ-١٩٨٢م)- (ص ١٦-١٧) باختصار.

قلت^(١): يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بالسنة^(٢).

إننا في محاولة اللحاق بركب التقدم العلمي والتقني خسرنا كثيراً من قيمنا ومبادئنا، وبقدر ما استفدنا من الغرب خسرنا من ديننا؛ لأننا أعطانا الطريق الصحيحة، فإنه لا تعارض بين العلم والدين في الإسلام، ولم يحدث أن كانت هناك عند المسلمين محاكم تفتيش تحاكم العلماء وتصفهم بالمرتقة، ثم تأمر بإحراقهم أحياء.

فالإسلام حث على النظر وأمر أتباعه بذلك، والقرآن فيه من الشواهد ما يفني عن الحصر، وتاريخ المسلمين الأوائل خير شاهد على ذلك.

والمطلوب منا أن لا ننسى إسلامنا، بل نزداد به تمسكاً، وأن نستفيد من الغرب علومه ونقدمه المادي شريطة أن لا يؤثر ذلك على عقيدتنا.

والأمثلة كثيرة على فحشة بعض الدول مع تمسكها بأديانها الوضعية أو المخرفة، فهذه اليابان تخرج من الحرب وهي خاسرة لكل شيء إلا العزيمة والإصرار، فنححت في سنوات قلائل أن تنافس من جديد، بل وتفوز جميع الأسواق العالمية بمنتجاتها.

٢- التغيير السياسي:

كانت السمة الغالبة على العالم الإسلامي أنه كتلة واحدة من أقصاء إلى أقصاء إلا في بعض الفترات التي كانت تتغير فيه تلك السمة.

فمنذ عصر الراشدين والدولة الإسلامية كل لا يتجزأ، ثم تلتها الدولة الأموية وهي على هذا الحال، ثم جاءت الدولة العباسية وهي تحكم من الصين شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباً، وذلك لاستقلال الأمويين بالأندلس في أوروبا، وحين ضعفت الدولة العباسية استقلت بعض الدول عنها استقلالاً فعلياً ولكنها كانت تخضع لها اسمياً، فهي تحت ظل الخلافة وإن استقلت عنها بالحكم، وجاءت الدولة الفاطمية (العبيدية) أثناء

---

(١) أي: حذيفة بن اليمان.

(٢) أخرجه البخاري في "المناقب"، باب: علامات النبوة في الإسلام- (٦-٣٦)، وسلم في "الإمارة"،

باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين (١٨٤٧).

الخلافة العباسية كعرض زائل، ثم جاءت الدولة العثمانية التي أدت ما عليها حتى أصابها ما أصابها على يد الذنب الأغبر كمال أتاتورك الذي ألغى خلافة المسلمين التي جمعت شملهم على طول تاريخهم، ورغم بعض السليبات التي كانت تعتربها فإن وجودها لا يستغنى عنه المسلمون بحالٍ من الأحوال؛ لذا عمل الغرب على ضرب المسلمين ضربة تقصم الظهور، فكانت "الفجعة قاسية على قلوب المسلمين.. ذرفوا معها الدموع، وحاولوا أن يذلوا الدماء فلم يستطيعوا.. وقام القهر السياسي الداخلي في تركيا مثلاً في حملات من القمع الدموي، وقام قهر الاحتلال العسكري في سائر البلاد الإسلامية، وبخاصة في مصر والمهند.. حائلاً دون تحرك إيجابي لإنقاذ الخلافة أو إعلانها في مكان آخر"^(١).

وكانت الدول الإسلامية قبل سقوط الخلافة بقليل واقعة تحت سيطرة الاحتلال الأجنبي، وعمل الاستعمار على بث الفرقة بين المسلمين بين التورات الجاهلية كالفرعونية بمصر، والفينيقية بـسوريا ولبنان، والطورانية في تركيا، ولأول مرة في تاريخ المسلمين توضع الحدود بين الدول الإسلامية، وفي ظل الاحتلال كانت المحاربة للإسلام على أشدها، فكانوا يأملون أن يتصر المسلمون، وجاءت أقوالهم مؤكدة لذلك في كثير من المؤتمرات، يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مائة سنة على استعمار الجزائر: "إننا لن نتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن، ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم"^(٢).

ولقد ضرب الاستعمار كل الحركات الإسلامية، وأفسحوا المجال للحركات المضادة للسدين، ثم اختفى الاحتلال العسكري للبلاد، "وقد كان هذا الاختفاء راجعاً في بعض الأحيان إلى أسباب اقتصادية، لكنه في رأينا راجع في الأرجح إلى وجود البديل الذي يوفر

(١) المستشار الدكتور علي جريشة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة - دار الوفاء - المنصورة - الطبعة

الثالثة - (١٤١١هـ - ١٩٩٠م) - (ص ٣٦-٣٧).

(٢) جلال العالم: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام وأبيلوا أهله - مكتبة التابيعين - القاهرة -

(ص ٣٨).

الأنفس والأموال التي كان يقتضيها بقاء الاحتلال الأجنبي، وكثيراً ما يقترن اختفاء الاحتلال بمالة من البطولة تضافى على النظام الجديد^(١).

وقد ظهرت في المنطقة سلسلة من الانقلابات العسكرية التي ساعدتها استخبارات الدول الاستعمارية، وذلك لإجهاض أي توجه إسلامي في الحكم، "وكان أول انقلاب عسكري ابتليت به المنطقة هو عام ١٩٠٨م في تركيا، وكان أول انقلاب بعد المرحلة الجديدة هو انقلاب حسني الزعيم في سوريا ١٣٦٨هـ-١٩٤٩م، ثم تلتها سلسلة انقلابات كان أهمها وأخطرها الانقلاب العسكري في مصر عام ١٩٥٢م-١٣٧٣هـ"^(٢) الذي أطاح بالإخوان المسلمين، وحولوا مصر إلى دولة اشتراكية، وكذلك الحال في تركيا عندما وصلت بعض الأحزاب الإسلامية إلى مدة الحكم لم يسع القائمين على المبدأ العلماني إلا أن يقوموا بانقلاب أزال هذه الأحزاب مثلما حدث مع حزب الرفاه الإسلامي بقيادة نجم الدين أربكان.

ويلاحظ على هذه الانقلابات:

أ- أنها أدت من ناحية الغزو الفكري للعالم الإسلامي "خاصة" أضعاف ما أدته جيوش الاحتلال الأجنبية؛ إذ أعطت القدوة السيئة من قادتها، فضلاً عن أنها مكنت للغزو الفكري خلال وسائل الإعلام وبرامج التعليم، وأنظمة الحكم.

ب- أنها مكنت للدولة اليهود من قيام، ثم مكنتها من التوسع "في حربي ١٩٥٦م-١٩٦٧م"، وأخيراً أضفت عليها الشرعية بعقد الصلح معها، وهو أمر كانت تحذف له دولة اليهود خلال الثلاثين عاماً المنصرمة ولم يكن هناك من يتشجع للإقدام عليه.

ج- أنها حاربت الحركات الإسلامية بأقصى مما حارها به جيوش الاحتلال الأجنبية، مع استخدام تمهيلات محاولة الاغتيال، أو التآمر، أو الاتصال بدولة أجنبية... و"طبخ" القضايا أو تلفيقها، والإلقاء بزعماء الحركات الإسلامية وأبنائها في السجون والمعتقلات مع

---

(١) الاتجاهات الفكرية للعاصرة- (ص ٣٩).

(٢) السابق- (ص ٤٠).

ما يتعرضون له من تعذيب وتقتيل وتشريد^(١).

ومن هذه الأحزاب التابعة للغرب والتي عملت على التغير السياسي لوجه العالم الإسلامي

الأحزاب الشيوعية^(٢):

أسست الشيوعية أحزابا لها في كل الدول العربية والإسلامية تقريبا، فنجد لها أحزابا في مصر.. سورية.. لبنان.. فلسطين.. والأردن.. تونس وغيرها.

ومن هذه الأحزاب: الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو حزب قومي علماني اشتراكي يدعو إلى إنشاء دولة كردية في منطقة كردستان بعد توحيدها.

ففي عام ١٩٢٧م توحدت جميع المنظمات الكردية في حزب (خويون) الذي أسسه عدد من المهاجرين الأكراد المقيمين في الخارج.

وللحزب توجه اشتراكي ماركسي بالإضافة إلى التوجه القومي العربي، ويعد نضاله جزءا من نضال الحركة الديمقراطية للبروليتاريا "طبقة العمال والفلاحين".

وكان زعماءه دائما يعلنون عن ارتباط حزهم برباط الصداقة مع الاتحاد السوفيتي قبل انغياره، والمعسكر الاشتراكي قبل زواله.

ويستخدم الحزب المصطلحات الشيوعية في كتاباته وتوجيهاته مثل: الحزب التقدمي، الطبقة العاملة، طبقة الفلاحين، الطبقة الرجوازية، البروليتاريا... إلخ.

القومية العربية:

حركة سياسية فكرية متعصبة، تدعو إلى توحيد العرب، وإقامة دولة موحدة لهم، على أساس من رابطة الدم والقربى واللغة والتاريخ، وإحلالها محل رابطة الدين. وهي صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا.

وقد ظهرت بدايات الفكر القومي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

---

(١) السابق - (ص ٤٠-٤١).

(٢) استفدنا هنا من الموسوعة الميسرة في الأدب والمفاهيم المعاصرة - مانع الجهن.

متثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات والخلايا في عاصمة الخلافة العثمانية، ثم في حركة علنية في جمعيات أدبية تتخذ من دمشق وبيروت مقراً لها، ثم في حركة سياسية واضحة المعالم في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس سنة ١٩١٢م.

هذا وقد ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات الدينية غير المسلمة، وفي عدد محدود من أبناء المسلمين الذين تأثروا بفكرها، ولم تصبح تياراً شعبياً عاماً إلا حين تبني الدعوة إليها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر حين سخر لها أجهزة إعلامه وإمكانات دولته، ويمكن أن يقال: إنها الآن تعيش فترة انحسار أو جمود على الأقل.

ومن هذه الأحزاب القومية: الحزب القومي السوري، وهو حزب يدعو إلى القومية العربية، واعتبار الوطن السوري البيئة التي نشأت فيها الأمة السورية، والقول بأن النهضة السورية تستمد روحها وتاريخها السياسي والقومي من مواهب الأمة السورية، وقد اتخذ الحزب اسم "الحزب القومي الاجتماعي"، وشعاره زوبعة لها أربعة رعوس ترمز إلى: الحرية والواجب والنظام والقوة.

وفي هذه الآونة الأخيرة عاد الاستعمار من جديد للبلاد الإسلامية، فها هي أمريكا التي تحت مسمى معارضة الإرهاب تقوم بغزو أفغانستان، ثم العراق، وها هي تهدد السودان بفرض عقوبات عليه بشأن مسألة دارفور، وتهدد إيران بسبب مسألة محاولة ابتلاكها للسلاح النووي، وتفرض عقوبات على سوريا... إلخ.

وتقوم أمريكا بمحاربة الإسلام في كل مكان، فقد همدت أرصدة المنظمات الإسلامية بدعوى مساندتها وتمويلها للإرهاب، وتقوم بالضغط على الحكومات الإسلامية لمحاربة ما يسمونه بـ "الأصولية الإسلامية"، وفي هذه الموجة الجارفة يضع الحق ويظهر الباطل، فالقواصة الإسلامية في فلسطين والعراق وإرهاب، وشارون وبوش ومن على شاكلتهما دعاة سلام وحرية... إلخ.

كل هذه الصور تمثل إلى أي مدى بلغ الضعف والوهن بالحكومات والأنظمة العربية والإسلامية، وأما لا تملك من أمرها شيئاً.

٣- التغير الديني:

لقد وصل الحال بالمسلمين أن أصبح الإسلام مجرد مظاهر خارجية وتقاليده يحافظ على شكلها أكثر من المحافظة على مضمونها، وهذا هو الجمود بعينه؛ فالعقيدة الحية في القلوب تدفع أصحابها للعمل دون ملل أو كسل... العمل الجاد النمر الذي يشع النور والهداية في جميع جوانب الحياة.. العمل الذي يحتسب صاحبها كل أعماله عند الله ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٢) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين^(١).

هذا الفهم هو الذي حمل الإسلام إلى الدنيا بأسرها، ولكن هذا الفهم أصابه الخلل وأصبح الإسلام معصوراً في بعض الشعائر والأوراد والأذكار.

وقد شارك الصوفية والفقهاء في تعميق هذا الخلل؛ حيث أشاع الصوفية بين الناس كره الدنيا والدعوة إلى اعتزالها وترك الجهاد بمفهومه الواسع، وحصره في جهاد النفس متمسحين بقول منسوب إلى النبي ﷺ يقول فيه -إثر عودته من غزوة من الغزوات: "رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر"^(٢).

فأصبحت غاية المسلم هي الدروشة، بأن يجلس في تكية من التكايا أو زاوية من الزوايا تاركاً العمل والكسب مدعياً أنه متوكل، وزاعماً أن الأخذ بالأسباب يتاني كمال التوكل.

---

(١) الأنعام: ١٦٢-١٦٣.

(٢) أخرجه البيهقي في "الزهد" من حديث جابر كما قال الحافظ العراقي في "المغني عن حل الأسفار" (٢٥٦٧) وقال: "هذا إسناد فيه ضعف". وذكره العللوني في "كشف الخفاء" وقال: "قال الحافظ ابن حجر في "تسديد القوس": هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة". انتهى. وقال في "تفريج المكشاف": "هو من رواية عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سلم، والثلاثة ضعفاء، وأورده النسائي في "الكنى" من قول إبراهيم بن أبي عبلة أحد التابعين من أهل الشام" وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (١٩٧/١١) "لا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي ﷺ وأفعاله. وانظر "الضعيفة" (٢٤٦٠).

وزادت الطرق الصوفية وكثر أتباعها، وزاد الاعتقاد في الأولياء والمشايع، وهذا انحراف خطير في العقيدة.

أما الفقهاء فقد كان التعصب لمذهبهم هو السمة الغالبة عليهم، وثار بينهم المناوشات التي قد تصل إلى حد التشاك بالأيدي والاعتداء بالضرب، واستخدام السلطان لنصرة فريق على الآخر. هذا إلى جانب جمودهم على أقوال علمائهم، وإعطائها المصمة، واعتبار أن نصروهم مقدسة، وهذا من التبلد العقلي الذي أصاب الفقهاء، ولم يكن جهلهم في المذهب إلا بكتابة الحواشي والشروح على متون كتب المتقدمين.

ومع أن العصر قد اختلف عن سابقه؛ لأن المجتمعات دائماً في تطور في جميع النواحي، فإن الفقه لم يتطور مع المتغيرات، بل وأعلن الفقهاء غلق باب الاجتهاد، "وبذلك حدث لأول مرة في تاريخ المسلمين أن ضاقت دائرة الفقه الواقعي بل والافتراضي عن الإحاطة بأحداث الحياة كلها، وكان الذي ضاق سبطيعة الحال - هو فقه التون والحواشي، ولم تضق الشريعة نفسها وما كان لها أن تضيق.

يقول الشيخ محمد الغزالي: مع أن الزمن لا يقف، ومع أنه تحدث للناس أفضية بقدر ما أحدثوا من فجور، ومع أن الجماعة الإنسانية تدخل في أطوار متباعدة من ناحية العلاقات الدولية والأوضاع الإدارية والاقتصادية والسياسية، ومع ضرورة بقاء الدين مهماً على توجيه القافلة السائرة، مع هذا كله فإن التفكير الإسلامي الفقهي توقف في أغلب ميادين المعاملات إن لم يكن حمد فيها كلها، وأغلقت أبواب الاجتهاد بضعة قرون حتى انكسرت أخيراً تحت ضغط الحاجات الملحة، وصحب انكسارها فوضى منكرة في الفهم والتطبيق... اهـ.

والمؤسف أن الذي حصل أول الأمر هو أن باب الاجتهاد لم يفتح ولم يكسر بل استوردت القوانين الأجنبية الكافرة^(١).

استوردت تلك القوانين حينما تنكرنا لديننا، وانغمنا بالعجز، ولم يكن العجز منه

---

(١) العلمانية - (ص ٥١٢-٥١٣).

ولكنه منا، وكما قيل:

وما لزماننا عيب سوانا نعيب زماننا والعيب فينا
ولو نطق الزمان لنا هجانا ونشكو ذا الزمان بغير ذنب
وأصلح ما نصف به حال الدين هو "الدين بين عجز أبنائه وكيد أعدائه"، نعم لقد
ضُفِط الأعداء علينا حتى صرنا في ركابه، ولقد ثارت معركة بلا أرض؛ حيث حاول
أذبال الغرب والمستشرقون من قبلهم أن يروهوا المسلمين أن التقدم مرهون بطرح الدين،
كما ثار الغرب من قبل على الكنيسة، ونتيجة للظمن المستمر من قبل أعداء الدين ظهرت
اتجاهات ثلاثة:

١- اتجاه طرح الدين خلف ظهره، وأعلن إلحاده.

٢- اتجاه آمن ببعض وكفر بآخر، مثل من آمن بالصلاة والحج والصوم مع عدم إيمانه
بتدخل الإسلام في شئون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالدين في القلب ولا
بحال له في الحياة، والدين في المسجد ولا أثر له في خارجه، فالدين وظيفته مقصورة على
الوعظ والتثقيب الخلقي فحسب.

٣- اتجاه إسلامي أصيل، رأى أن الإسلام دين شمولي، كما قال الله ﷻ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾^(١).

على كل حال فإن الاتجاهين الأولين هما اللذان كتب لهما الظهور بسبب الاستعمار،
واستخدام المستشرقين الذين كان من أثرهم على المسلمين:

"١- بليلة الأفكار وتشويه صورة الإسلام الصحيحة في عقول الكثيرين بالشبهات
الساذقة، والأكاذيب الباطلة، حتى غاب الكثير من مفاهيم الإسلام الصحيحة عن أذهان
غالبية المسلمين، وصاروا يحتاجون بشدة إلى تصحيحها.

٢- إخضاع النصوص الشرعية لأهواء الرجال وآرائهم، مما أدى إلى تحريف معانيها،
مع تمعد إساءة فهمها، ونشر هذه المفاهيم الخاطئة بين تلاميذ المستشرقين.

٤- صرف المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، ودفعهم إلى التصوف، وتشجيعهم على

---

(١) البقرة: ٢٠٨.

التمسك به لما فيه من شغل النفس بغير الجهاد.

٥-الطعن في الكثير من مراجع الدين، من تراث أئمة المسلمين وكتبهم الفقهية، والتي تعد أساسية لفهم الإسلام^(١).

وسيم دراسة الاستشراق بالتفصيل في التغير الفكري.

من عوامل التغير الديني وبعض مظاهره:

التنصير:

ومن العوامل التي حاولت خلخلة عقيدة المؤمنين، وكان لها أثر في بعض الأماكن من البلدان الإسلامية التنصير؛ فقد كان همّ القائمين عليها إدخال المسلمين في النصرانية، فكتبوا من جهودهم، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل الذريع، ولكنهم لم يياسوا ورضوا بزعزعة إيمان المسلم بآيات الشبهات والأضاليل حتى يخرج جيل مسلم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، ولا ضمير إذن أن لا يدخل في النصرانية.

وكان لتحقيق هذا الهدف عدة محاور ارتكز عليها العمل الكنسي الموجه ضد المسلمين:

المحور الأول: تزييف العقيدة

وقف الغرب على نتيجة مهمة، وهي أن المسلم ينتصر بعقيدته السليمة، فكان "لا بد إذن في نظر الغرب من تزييف هذه العقيدة، وامتصاص ما فيها من قوة وجهاد وإيمان، وكذلك تحويل العقيدة الإسلامية عن فهمها الصحيح لهذه العقيدة بإثارة الشبهات حولها وحول فكرها الإسلامي، وذلك كمقدمة لتذويبها في الفكر الغربي باعتباره هو الفكر العالمي المسيطر، وبذلك يفقد العالم الإسلامي عقيدته ويمسك للاحتواء الغربي ويسقط فريسة ذليلاً في يده"^(٢).

---

(١) مذاهب فكرية في الميزان- (ص٢٣).

(٢) بحسب عبدالمجيد الصافوري: سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م، ص(٣٣٢).

ومن الوسائل المستخدمة لهذا الغرض ما يسمى بـ"حوار الأديان"، وهي دعوة ماسونية تستغل النصراني في القضاء على الإسلام وإخضاع شعبه، وتتخذ هذه الدعوة أسماء جذابة مثل: الدعوة للعالية، أو التوفيق بين الإسلام والنصرانية، أو الدعوة إلى الإيمان الإبراهيمي، وأحياناً تحت مسمى حوار الأديان.

وتقوم فلسفة هذه الدعوة على زعم أن هناك قواعد مشتركة بين الإسلام والنصرانية، كالإيمان بالله وملائكته ورسوله واليوم الآخر، وتكرّم أم المسيح عليه الصلاة والسلام- وأن الخلاف بين الإسلام والنصرانية خلاف شكلي وليس بجوهري.

بدأت هذه الدعوة من جانب النصراني منذ أوائل القرن العشرين، وتبنتها الصهيونية العالمية من خلال عقد العديد من المؤتمرات بدعوى التقريب بين الإسلام والنصرانية.

المحور الثاني: القضاء على القرآن ومحوه

يعلم الغرب النصراني علم اليقين أن "القرآن هو المصدر الأساسي لقوة المسلمين، وبقائه بين أيديهم حياً يؤدي إلى عودتهم إلى قوتهم وحضارتهم.

-يقول المبشر وليم جيفور بالكراف: متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيداً عن محمد وكتابه.

-ويقول المبشر تاكلي: يجب أن نستخدم القرآن، وهو أمضى سلاح في الإسلام، ضد الإسلام نفسه حتى نقضي عليه تماماً.

يجب أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديداً، وأن الجديد فيه ليس صحيحاً^(١).

المحور الثالث: تدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وصلتهم بالله وإطلاق شهواتهم يحاول المنصرون وأذنابهم "صنع الحياة الإسلامية الاجتماعية بالصيغة التحليلية، وذلك من خلال إشاعة الفساد والرذيلة في أوساط المسلمين، وإتاحة الفرصة للشباب من الجنسين لأخذ نصيب وافر من الانحلال"^(٢).

---

(١) قادة الغرب يقولون، ص(٦٢-٦٣) باختصار.

(٢) وسائل المنصرين www.aliman.org.

والأزمة على ذلك أكثر من أن نحصى، ولكننا نعرض صورة منها ليعرف القارئ إلى أي مدى بلغ تركيزهم على هذا الأمر، فبعد عودة روح الإيمان لألبانيا، وشعورهم "بأن لهم إخوانة حول العالم جاءهم يحملون إليهم بعض الخير المكنون في صدور وقلوب المسلمين العرب.

وفي الوقت الذي كانت المساجد تعمر وتشد، والكتائب تنتشر، والحفاظ يزداد عددهم.. كانت مكاتب العون والمساعدة والمستشفيات والمستوصفات تفتح والمرضى المساكين يجدون دواءهم عند أطباء عرب ومسلمين.

ولكن في بلد مثل ألبانيا لا يمكن للفاتيكان أن يسكت أو يصمت طويلا، فافتح له سفارة وانتشرت جمعيات التبشير والتصير لشعب بفطرته مسلم، لكن ولم لا؟ فالكل يريد قطعة من الكعكة الألبانية، والمساعدات الأوربية مرهونة بفتح الباب على مصراعيه أمام المبشرين.

كانت المعادلة صعبة؛ فالجمعيات الإسلامية لا تكاد تصل إلى الرقم ١٠، بينما الأخرى تسطى ٢٠٠؛ أي أكثر من ٢٠ ضعفا، فمثل الآخرون في تحويل قبلة الألبان، فلجئوا إلى حيلة أخرى: لماذا لا يستعينون برجال الأعمال من الطليان واليونانيين وغيرهم للاستثمار في اللحم البشري الألباني عبر فتح كباريهات وكازينوهات ومراقص، وعمر نشر الرذيلة التي قد تغري الكثيرين بمردودها.. وكما ازداد عدد المساجد زرعت تيرانا العاصمة وحدها بالآلاف المقاهي والكازينوهات، وانتشرت الملاهي الليلية وصالات الديسكو، وعرفت ألبانيا الموضة والزي القصر والسهر والرقص والخمر والمافيا^(١).

هذا هو الدور الذي يقوم به المنصرون في ظل حماية الفاتيكان والدول الغربية، ولا يعجب المرء من ذلك إذا علم أن "الكنيسة تدار فيها الخمر وتقام فيها حفلات الرقص

---

(١) د. حمزة زوبع، كان يا ما كان.. ذكريات عاشق لبلاد الألبان، ٢٠٠٣/١٢/٢.

الماجن للمراهقين والمراهقات من أجل استهواء الشباب وجلبهم إلى النصرانية"^(١).

والأسر غير متوقف على أهل المدن والحضر، بل "اهتم المبشرون بالريف الذي يتميز بمحافظته على التقاليد الإسلامية، مما يجعله أقل تقبلاً للإفساد، إلا أن تفشي الجهل والمرض وغلبة العوز على أبنائه يتيح لهم مناخاً مناسباً، فأنشأوا المراكز الاجتماعية والصحة والمهنية وأسسوا المدارس والمحاضن المختلفة ونظموا برامج توطين البدو ونحو الأمية بين الكبار بهدف النفاذ إلى عقول أكبر قدر ممكن من طبقات وقطاعات الشعب"^(٢).

وهذا الفساد أصبح واقعا من خلال الإعلام المرئي والمقروء، الذي أصبح تجارته الراجحة هي عرض النساء بصور مهتكة، بدعوى التمدن والتحضّر، إلى جانب القصص المتكررة عن العلاقة بين الرجل والمرأة التي تدور في فلك واحد ولا تتغير، مما يدل على أنها موامرة مدروسة موجهة لبلوغ مأرب معروف.

"يقول صموئيل زويمر رئيس جمعيات التبشير في مؤتمر القنس للمبشرين المتعقد عام ١٩٣٥م: إن مهمة التبشير التي ندبكم الدولة المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن هذا هداية لهم وتكرّماً.

إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله، وبالتالي تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية.

لقد هيأ جميع العقول في الممالك الإسلامية لقبول السر في الطريق الذي سعيتم له، ألا وهو إخراج المسلم من الإسلام، ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشء الإسلامي مطابقاً لما أراده الاستعمار، لا يهتم بعظائم الأمور، ويجب الراحة والكسل، ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب، حتى أصبحت الشهوات هدفه في الحياة، فهو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وإذا جمع المال فللشهووات، وإذا تبوأ أسمى المراكز

---

(١) وسائل التبشير www.aliman.org.

(٢) الطمانية، ص (٥٥٤).

ففسى سبيل الشهوات... إنه يجود بكل شيء للوصول إلى الشهوات، أيها المبشرون: إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه^(١).

إفساد المرأة المسلمة

لماذا المرأة؟

يتبادر إلى أذهان الجميع لماذا التركيز على المرأة المسلمة من قبل الغرب ومن قبل أذنانبه المستغربين العلمانيين، والسر أن هؤلاء فطنوا لمكانة المرأة الأساسية ودورها في صنع الأمة، وتأثيرها على المجتمع؛ لذا أيقنوا أنهم متى ما أفسدوا المرأة ونجحوا في تزيينها وتضليلها، فحين ذلك تكون عليهم حصون الإسلام، بل يدخلوها مستسلمة بدون أدنى مقاومة.

يقول أحد المبشرين: كاس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات.

ويقول لاسي: إن التربية المسيحية أو تربية الراهبات لبنات المسلمين توجد للإسلام داخل حصنه النعج - الأسرة - عدواً للدودا وخصماً قوياً لا يقوى الرجل على قهره؛ لأن المسلمة التي تربيتها يد مسيحية تعرف كيف تتغلب على الرجل، ومتى تغلبت عليه أصبح من السهل عليها أن تؤثر على عقيدة زوجها وحس الإسلامى، وتربي أولادها على غير دين أبيهم، في هذه الحالة نكون قد نجحنا في غايتنا من أن نكون المرأة المسلمة نفسها هي هادمة للإسلام.

ويقول أحدهم: وما أن الأكثر الذي تُحدثه الأم في أطفالها ذكوراً وإناثاً بالغ الأهمية، وما أن النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن العقيدة، فإننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية يجب أن تؤكد جانب العمل بين النساء المسلمات على أنه وسيلة مهمة في التمهيل بتنصير البلاد الإسلامية.

لذا فقد اهتموا بفتح المدارس وشجعوا المرأة على الالتحاق بها فنادوا بضرورة

---

(١) قادة الغرب يقولون، ص(٦٥-٦٦).

التعليم ووضعوا لها برامج ومناهج تُبعدا عن دينها وتزرع في قلبها المحقد على الإسلام وأهله.

ومن شدة حرصهم على إفساد المرأة يقول أحدهم ويُدعى "جب": إن مدرسة البنات في بيروت هي بؤس عيني.. لقد شعرت دائماً أن مستقبل سوريا إنما هو بتعليم بناتها ونسائها.

وكان اهتمامهم بالمدارس الداخلية أشد، كذا اهتموا بإنشاء دور لإيواء الطالبات المقتربات؛ حيث يؤدي ذلك إلى انتزاعهن من بيتهن المسلمة، ووقوعهن تحت سيطرة التبشير مباشرة، وقد قال المنصرون في ذلك: إن التبشير يكون أم حبكاً في مدارس البنات الداخلية، مما يكون فيها من الأحوال المواتية والفرص السانحة؛ ولأنها تجعل الصلة الشخصية بالطالبات أوثق؛ ولأنها تزرعهن من نفوذ حياة بيتية غير مسيحية.

وتقول للبشرة آن ميليجان: في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات أبائهن باشاوات وبكوات، وليس ثمة مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ المسيحي، وليس ثمة طريق إلى حصن الإسلام أقصر مسافة من هذه المدرسة.

كذلك وضعوا البرامج لها، وأكثروا من الاستعانة بالجمعيات النسائية في أمريكا. وأعلن المؤتمر التنفيذي الذي عُقد في القاهرة عام ١٩٠٦م: أنه لا سبيل إلا بجلب النساء المسلمات إلى المسيح، إن عدد النساء المسلمات عظيم جداً، لا يقل عن مائة مليون.. نحن لا نقترح إيجاد منظمات جديدة، ولكن نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسائي على العمل، واضحة نصب عينيها هدفاً جديداً هو الوصول إلى نساء العالم كلهن من هذا الجيل.

وكان من جهود المنصرين إنشاء النوادي النسائية، ودفع الكعب الموجهة إلى المرأة المسلمة.

مما سبق يظهر لنا أن أعداء الإسلام يعلمون أن أقصر طريق يؤدي إلى حصن الأسرة في المجتمع الإسلامي، وبالتالي أسهل وسيلة لنقل الأفكار والفساد؛ لأن فساد المرأة يترتب

عليه فساد النشء والأسرة والمجتمع من حولها؛ فقد رأى المنصرون أن حجاب المرأة المسلمة يقف سدًا منيعًا دون إفسادها وبالتالي إفساد الأجيال المومنة، فبدلوا كل جهودهم لإخراجها من حوزها الذي لم يستطيعوا اقتحامه عليها، ولا شيء يعدل التعليم في ذلك.

كما سخرُوا أجهزة الإعلام المختلفة، وأنشأوا مراكز الفساد تحت ستار الترفيه أو الفنون للفرغى نفسه.

ولقد كان من أفحش النتائج المدمرة، بسبب هذا الاختلاط، ظهور عادات وأخلاقيات جديدة في المجتمع، عماد الدين وتضاده، أو تتنافر مع ذوقه وأدابه في أقل الأحوال!

وكان ما أصاب المرأة المسلمة من ذلك بالذات هو المقتل الذي أسرع بالمجتمع نحو هاربة سحيقة ما لها من قرار!

فلم تكن الدعوة إلى ما أسماه "تحرير المرأة" إلا مؤامرة رهيبة، على البيت المسلم لتدميره من الأسس، وتحويل مساره إلى وجهة مضادة لم تحدث قط في تاريخ المسلمين، حتى في أشد فترات ضعفهم أو فسادهم أو هزيمتهم، فكان من ذلك سفور المرأة المسلمة حتى العري والتهتك، ثم انحلالها الخلقي، واندفاعها الفجائي إلى خارج البيت لتزاحم الرجال في كل مجال، حتى مجالات الخلاعة والمجون والاستهتار!

لقد كانت المرأة في بلاد المسلمين -بلاشك- محتاجة إلى التعليم والثقافة والدراسة، لكن حين تولى قضيتها المفسدون في الأرض، قادوها إلى شر مهلك، وجعلوها نكبة النكبات على أممتها ودينها، وعلى مستقبل الأجيال التي تقوم بتربيتها، وقد استغل المفسدون حاجة المرأة، وغفلة الأمة، وجعل قادتها، أو فسوقهم عن أمر الله ﷻ، وليس أدل على ذلك من تعهد الطاغية إسماعيل "حاكم مصر" الملوك أوروبا بأن يطلق الحرية للمرأة المسلمة؛ لأنهم كانوا يدركون تمامًا خطورة هذا الأمر، وأهميته البالغة في إحداث الانقلاب الحاسم في مسار الإسلام، ثم كفاءة امتداد آثار هذا الانقلاب لآماد بعيدة لا يلفونها عن غير هذا الطريق، ولعل هذا هو عين ما لحظه البشر المتعصب القس "زويمر" في

وصاياهم للبشرين؛ إذ يقول مركزاً آماله على هذا الجانب الاجتماعي الخطير:
تبشیر المسلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أنفسهم، ومن بين صفوفهم؛ لأن
الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائها!
ينبغي للبشرين ألا يقطعوا إذا رأوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة؛ إذ من الحق أن
المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم الأوربيين، وتحرير النساء^(١).

المحور الرابع: تشكيك المسلمين بدينهم

"في كتاب مؤتمر العاملين المسيحيين بين المسلمين يقول: إن المسلمين يدعون أن في
الإسلام ما يلي كل حاجة اجتماعية في البشر، فعلينا نحن المبشرين أن نقاوم الإسلام
بالأسلحة الفكرية والروحية"^(٢)، وهذا يعملونه على نطاق واسع خاصة لدى القراء من
أرباع وأنصاف المتقنين.

ومن أبرز القضايا التي يتكلمون عنها: قضية الرق، وتعدد الزوجات، وقضية الجهاد،
وهذا الثلاثي لا نجد متصراً في الدنيا يتكلم عن الإسلام إلا ويبرز هذه الأمور الثلاثة
ويحاول أن يشكك المسلمين في دينهم من خلالها^(٣).

ومن التغيرات الدينية الخطيرة ظهور الإلحاد في المجتمعات الإسلامية، والإلحاد منعب
فلسفي يقوم على فكرة علمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى:
- فيدعي الملحدون أن الكون وجد بلا خالق.

- وأن المادة أزلية أبدية، وهي الخالق والمخلوق في نفس الوقت.
ويعد أتباع العلمانية هم المؤسسون الحقيقيون للإلحاد، ومن هؤلاء: أتباع الشيعة،
والوجودية، والداروينية، والفرويدية... إلخ.

---

(١) انظر: العلمانية، ص(٥٥٥) - الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، ص(١٤٣-١٤٤).

شبكة الحصن للعلوم النفسية والإنسانية www.bafree.net.

(٢) قادة الغرب يقولون، (٧١-٧٢).

(٣) انظر: وسائل النصيرين www.aliman.org - الحوار الذي أجراه حميد للمهدي مع د. حام

العناية مجلة العالم الإسلامي www.muslimworldleague.org.

ولقد انتشرت الحركات الإلحادية بين المسلمين في الوقت الحاضر، فبدأت بعد سقوط الخلافة الإسلامية؛ حيث صدر كتاب في تركيا عنوانه: مصطفى كمال للكتاب قابيل آدم يتضمن مطاعن قبيحة في الأديان وبخاصة الدين الإسلامي. وفيه دعوة صريحة للإلحاد بالدين وإشادة بالعقيدة الأوربية.

وإسماعيل أحمد أدهم حاول نشر الإلحاد في مصر، وألف رسالة بعنوان: لماذا أنا ملحد؟ وطبعها بمطبعة التعاون بالإسكندرية قراءة سنة ١٩٢٦م.

أما إسماعيل مظهر فقد أصدر في سنة ١٩٢٨م مجلة العصور في مصر، وكانت قبل توبته تدعو للإلحاد والظلم في العرب والعروبة طعنا قبيحا معيدا تاريخ الشعوبية، ومتهما العقيدة العربية بالجمود والاعطاش، ومشيدا بأبجاذ بني إسرائيل ونشاطهم وتفوقهم واجتهادهم.

ولقد أسست في مصر سنة ١٩٢٨م جماعة لنشر الإلحاد تحت شعار الأدب، واتخذت دار العصور مقرا لها، واسمها رابطة الأدب الجديد، وكان أمين سرها كامل كيلاني.. وقد تاب إلى الله بعد ذلك.

وفي سنة ١٩٣٠م ألف إسماعيل مظهر حزب الفلاح ليكون منبرا للشيوعية والاشتراكية، وقد تاب إسماعيل إلى الله بعد أن تعدى مرحلة الشباب وأصبح يكتب عن مزايا الإسلام.

ومن الشعراء الملاحدة الذين كانوا ينشرون في مجلة العصور:

- الشاعر عبد اللطيف ثابت الذي كان يشكك في الأديان في شعره.

- والشاعر الزهاوي وبعد عميد الشعراء المشككين في عصره.

الانحراف ومظاهره المختلفة (الإدمان - الإباحية...)

ومن المظاهر التي تدل على ضعف الدين في النفوس العبء من الشهوات واتباع الأهواء، وما هلك الأمم السالفة إلا بانحطاط أخلاقها وانحرافها عن الصراط السوي. ومما يدل على هذا الانحراف تزايد معدلات الإدمان بين الشباب بدءاً من التدخين وانتهاء بالسموم البيضاء والمشروبات الكحولية (الخمر)، ولا فرق في الانحراف بين الرجال

والنساء، فأصبحت اليوم وأنت تمر في الشوارع تجد النساء على المقاهي يدخنن ويشربن
الترجيلة، وما خفي كان أعظم.

وأعظم ما يُدعى للانحلال الديني وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة؛ فالبطل
أو البطلة لا تكتمل ملامح شخصيته إلا بالتدخين، وشرب الخمر من العصرية والتحضّر،
والصداقة بين الرجال والنساء (المخادنة) شيء غير مستكر.

فهذا السهل الجارف من الأفلام والمسلسلات وأغانى الفيديو (الكليبات) تؤكد مفهومًا
واحدًا هو التحلل الديني والإباحية.

هذه السموم تفرض على المجتمعات الإسلامية فرضًا حتى تسلك هذه الأفعال غير
الدينية والأخلاقية بين الشباب، وأصبح أمرًا غير مستكر أن تجد فتى وفتاة في أوضاع غير
أخلاقية في الحدائق والمتنزهات العامة أمام جمهور الناس دون حياء أو حجل.

وهذه الانحرافات تنشأ في عدم وجود دولة إسلامية ترشد الناس للحق والصواب،
وأكبر دليل على ذلك أفغانستان التي احتلتها أمريكا وأزالت حكم طالبان، ما هي نتيجة
هذا الفسوز؟ لقد أصبحت أفغانستان من أكبر الدول في زراعة النباتات المستخدمة في
المخدرات!!

موجة الإعراض والقفلة عن الدين:

ففسى معترك الحياة وطحنها الناس في مادية قاتلة أصبح الكل مشغولاً بتحصيل قوته،
ومن أجل الحصول على المال يفعل المرء أي شيء ويمتطي أية وسيلة؛ فلا عيرة بحل الوسيلة
أو حرمتها، فقد يعمل في حانات الخمر ولا يستحرم ذلك، وقد يتعاون مع المحتل الغازي
—كما يحدث في العراق— ولا يهمه ذلك، ولا يتورع عنه.

وهذا كله من القفلة المستحكمة على قلوب الناس، ولو أن الإيمان يملأ على المرء
جوانحه لتعامل بما يحل عليه هذا الإيمان ولو خالف من الأرض كلهم جميعًا، وصدق الذي
قال: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ثم على أرضكم.

وهذه الموجة من الإعراض والقفلة عن الدين لا تختص ب فئة، فالفقير تجده يضرب
بسمهم في إعراضه عن الدين كالغني، وكل له طريقه في الإعراض أو القفلة؛ فالفقير —

مثلاً- قد لا يتورع عن أخذ الرشوة من الناس حتى يمضي لهم مصالحهم، وقد لا يتورع عن خيانة صاحب العمل، وكل ذلك بدعوى تربية أولاده، ونسي قوله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْقِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَالُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾^(١).

أما الفسني فقد يحتكر البضائع لكي ترتفع الأسعار على الناس فتضاعف مكاسبه، ويضرب صفحاً بقول النبي ﷺ: "من احتكر فهو خاطئ"^(٢).

ظهور واستمرار التيارات الدينية المنحرفة:

ومن الأسرار السيئة على المسلمين وجود بعض المذاهب المنحرفة إلى الآن، وما يزيد الطين بلة توليها مقاليد الحكم، فالنصيريون المتسيبون للشيعنة -وهم قلة- يحكمون الآن في بعض البلدان العربية ويضربون بيد من حديد على أهل السنة، وشيعة إيران الذين يضطهدون أكثر من عشرة ملايين سني في دولتهم، ومحاولة نشر المذهب الشيعي بين السنة، وهناك من يتأثر بهم ويدخل في مهامه لا يعلم أن أحداً نجا منها إلا من رحم الله.

وهناك التيارات الدينية الهدامة التي تتمسح في الإسلام، والإسلام منها براء؛ مثل البهائية والقاديانية التي تنتشر الآن في أوروبا والتي كان مهد دعوتها كل من الهند وإيران، وقد حكم علماء المسلمين بأنهم ليسوا مسلمين لابطالهم لأشرايع الإسلام وادعاء زعمائهم النبوة، وأخفهم من اليهودية والنصرانية.. إلخ.

٤- التغير الاجتماعي:

حدثت تطورات خطيرة في المجتمع المسلم، وظهرت هذه التغيرات إثر الاستعمار الغربي، وانفتاح المسلمين المجهورين على الغرب، وفرض الأوضاع الاجتماعية الغربية بالقوة على المسلمين.

ولقد بدأ هذا التغير السافر يطفو على السطح عندما انبهر بعض المسلمين بأخلاق

(١) النساء: ٩.

(٢) أخرجه مسلم في "المساقاة"، باب: تحريم الاحتكار في الأقوات (١٦٠٥).

الغرب الاجتماعية رغم ألفا تنافي الدين الإسلامي؛ فالشيخ رفاعة الطهطاوي يتحدث عن الرقص فيقول: "ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس وكأنه نوع من المياقة والشلبة؟ لا من الفسق، فلذلك كان دائماً غير خارج عن قوانين الحياء، بخلاف الرقص في أرض مصر فإنه من خصوصيات النساء لأنه لتهديج الشهوات، أما في باريس فإنه نط مخصوص لا يشم منه رائحة المهر أبداً، وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها فإذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية، وهكذا، وسواء كان يعرفها أو لا، وتفرح النساء بكثرة الراغبين في الرقص معهن لسأمة أنفسهن من التعلق بشيء واحد، كما قال الشاعر:

ولا ألفا خلخل كل عام أيا من ليس يرضيها خليل
فهم لا يصيرون على طعام أراك بقية من قوم موسى

وقد يقع في الرقص رقصة مخصوصة بأن يرقص الإنسان ويده في خاصرة من ترقص معه، وأغلب الأوقات يمسكها بيده، وبالجملة فمس المرأة أيا كانت في الجهة العليا من السبدن غير عيب عند هؤلاء النصارى، وكلما حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن عد هذا من الأدب^(١).

فالشخص هنا مبهور بالغرب إنما انبهار، ثم جاء الاحتلال الذي هاجم الأخلاق بكننا يديه، وحاول نشر العهر والفجور عن طريق للملاهي الليلية والسينيمات والمسارح والمجلات والجرائد، وبدأت البلاد الإسلامية تتسابق في السفور، وبدأت في مصر على يد قاسم أمين كدعوة نظرية ثم حدث التطبيق على يد سعد زغلول الذي نزع النقاب عن وجهه اللامي استقبلته إثر عودته من المنفى، وما سمي ميدان التحرير بذلك الاسم إلا لأنه شهد حادث نزع النساء للحجاب، وهذا من باب التلييس على المسلمين.

وكذلك الحال في بلاد المغرب والشام وغيرها من البلدان، حتى بدأ هذا الأمر كأنه عادة مستقرة بين الناس ومن العادات الوافدة كذلك "البري فرن" وهي اسم

(١) الألمانية- (ص ٦٢٥).

مستمرار عن المخادنة، فتجد الدعوة للتقارب بين الفتيان والفتيات ومحاولة إبراز أن هذا الأمر طبيعي وضروري بين الشباب، والشاذ وغير الطبيعي هو الذي ينأى بنفسه عن هذه الأمور.

ولهذا انتشر الزواج العربي بين شباب الجامعات، وأصبح ظاهرة يجب التوقف أمامها، ومحاولة دراسة أسبابه وطرق علاجه.

وتنتيجة لانتشار الزنا تحت أسماء كثيرة؛ منها: الحب، العاطفة، الزواج العربي! كثرت أولاد الزنا الذين امتلأت بهم الملاهي والذين لا يجدون لهم عائلاً يحوطهم برعايته وحنانه وعطفه.

وما يحدث يؤكد انحسار التوجيه الأسري، وانعدام دور المؤسسات التربوية؛ فالأسرة لا قيام لها في حالة انتشار المخادنة أو ما يسمى بالزواج العربي، فالكمل يشبع فتمته كالبهائم دون تحمل لمسئولية، هذه المسئولية التي دعا الإسلام إلى تحملها فقال ﷺ: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيته..." الحديث^(١).

وهذا كله يدفع بالنظام الاجتماعي كله إلى السقوط في مهاوٍ سحيقة من الرذيلة والانحسار؛ لأن النظام الاجتماعي قائم على الأسرة، والأسرة إن حدث فيها ما يخل بها فالخلل يصيب النظام المجتمعي بأسره.

ومما زاد في استفكك الأسري زيادة معدلات الطلاق التي تعمر عن مرض اجتماعي خطير، وهو عدم الاستقرار بين الأزواج، هذا الأمر الذي يترتب عليه ضياع الأولاد الذين لا يجدون القدوة الحسنة في الأبوين، مما يؤدي بهم للوقوع في براثن الشيطان. وكذلك مما يدفع للفتكك الأسري اختلاط الرجال بالنساء دون ضوابط شرعية؛

---

(١) أسمرجه البخاري في "الاستقراض"، باب: العبد راع في مال سيده (٢٤٠٩)، وفي غرر موضع من صحيحه، ومسلم في "الإمارة"، باب: فضيلة الإمام العادل (١٨٢٩).

حيث يؤدي الاختلاط غير المنضبط بأن يفن بعض الرجال بنساء أجنبيات من غير أزواجه، أو العكس، وتقام علاقات غير شرعية تؤثر على علاقة الرجل بزوجه الشرعية، أو علاقتها مع زوجها.

أما المؤسسات التربوية، فلم تعد تهتم بالتربية الإسلامية، بل تنقل المناهج الغربية وتغفل عقول الأولاد بكلام قد يخالف الدين في بعض الأحيان، وأصبح الاهتمام من المدرسين هو كيفية تحصيل الأموال من الطلبة عن طريق الدروس الخصوصية، ولم يعد أمر التربية السليمة مهمهم.

وكذلك المناهج التي يتم بها التطوير.... هذا التطوير الذي يحاول أن يكون نسخة شائنة من المناهج الغربية، بل تأتي المنح من بعض الدول الغربية باسم تطوير المناهج وهو في الحقيقة إفساد للمناهج، وبلغ من وقاحة دولة ما تدعي أنها دولة الديمقراطية والحرية في العالم أنها تحاول التدخل في شئون بلد إسلامي متهمه منهجه الإسلامي الأصيل بأنه يوجد تربة صالحة للإرهاب.

الصغار هم مادة الإسلام، والقيام على تربيتهم تربية إسلامية يشر بالخير للإسلام والمسلمين، وإهمالهم يؤدي بالمجتمع الإسلامي إلى حافة الهوة.

ومن اللوامرات ضد المسلمين محاولة إلغاء الكتابات التي كانت الحصن الذي لاذ به المسلمون في الحفاظ على عقيدتهم سليمة نقية؛ فعن طريق التجربة ثبت أن الحضارة أو المدرسة لا تقوم بالدور الذي تقوم به الكتابات في تحفيظ القرآن للناشئة، فضررها ضرب للمجتمع الإسلامي من قاعدته.

ومن المظاهر الاجتماعية السيئة المنتشرة في هذا العصر انزعالية أهل المدن بعضهم عن بعض، وانشغال كل واحد منهم بنفسه، وفقدان روح الجماعة؛ حيث أصبح الجار لا يعرف جاره الذي يسكن معه في عمارة سكنية واحدة، أو الذي يجاور مسكنه.

ومن هنا نشأت ظاهرة أن لا يتعرف الجار على حال جاره الذي قد يكون في أمس الحاجة للمساعدة، وكل ذلك على العكس من حال أهل الريف - وإن بدأت أمراض المدن تزحف إليهم- الذين يتشر بينهم روح المحبة والتعاون وهذه الانزعالية تحول دون

انتشار الدعوة، التي تعتمد على المخالطة والاجتماع، وقد حث الإسلام على مخالطة الناس فقال رسول الله ﷺ: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم"^(١).

٥- التغير الاقتصادي:

الموارد في العالم الإسلامي متوفرة؛ حيث أنعم الله عليها بوفرة المواد الخام، وكثرة الأيدي العاملة، مع موقع جغرافي متوسط يتحكم في الطرق التجارية في العالم، ورغم هذا كله فإن المجال الاقتصادي في العالم الإسلامي ضعيف جدًا.

فالأسواق كثيرة، والخبرة متوفرة، والأيدي العاملة متوفرة، والأسواق مفتوحة، كل هذه مقدمات هامة ورئيسة من مقومات النجاح، ولكن هناك سوء استغلال من الدول الإسلامية لهذه المقومات.

وكل هذه المقومات جعلت من العالم الإسلامي هدفًا للقوات الاستعمارية التي تبحث عن الرفاهية على حساب الآخرين، ولم يكن الاستعمار ليجلو عن تلك البلاد دون أن يجعلها تابعة له اقتصاديًا، وأن يحول دون قيام نمضة اقتصادية حقيقية.

ولقد غدت الدول العربية مجرد سوق كبير للمنتجات الشرقية والغربية، وأصبح الاستيراد هو التجارة الراجحة، حتى أصبحنا نستورد سجادات الصلاة وفوانيس رمضان من الخارج.

والمنافسة الاقتصادية بين الدول قائمة على أشدها، والعرب والمسلمون خارج حلبة المنافسة؛ حيث يكفون بأن يكونوا مستهلكين بدلًا من أن يكونوا منتجين، بل يمكن القول: إن الدول الكبرى تفرض علينا هذا الوضع فرضًا، والمعب أننا نرضخ لذلك، ونجند من بني جلدتنا من لا يرى مانعًا في ذلك، بل يلوذ ذلك حتى سمعنا أحدهم يقول: لأمريكا مصالح استراتيجية في المنطقة.

---

(١) أخرجه الترمذي (٣٥٠٧)، وابن ماجه (٤٠٣٢)، وصححه الشيخ الألباني في "المصححة"

أي خور وضعف وجبن هذا، بل أي عمالة تلك.

ومما يزيد الأمر سوءاً أن أصحاب رؤوس الأموال يخافون استثمار أموال في مشروعات اقتصادية تفيد البلدان العربية والإسلامية، ولكنهم يفضلون أن يودعوا أموالهم في بنوك سويسرا وغيرها من بلدان الغرب، والتي يستفيد منها الغرب في مشاريعه، ولا يأخذ المودعون إلا الفتات فيما يسمى بالأرباح.

هذا إلى جانب أن الدول العربية والإسلامية مضطربة في خططها الاقتصادية؛ فثارة نصادر أموال الأغنياء تحت اسم التأمين وبعدها فترة تبيع ما قد أمته سابقاً تحت اسم الخصخصة، بعد أن كانت تريد المركزية أصبحت تريد اللامركزية، وقد ترتب على ذلك أن زادت الهوة بين الفقراء والأغنياء، فالتفقر نتيجة لغلاء الأسعار يزداد فقراً، والغني يزداد غناً؛ لأنه يساهم في المحافظة على تلك الهوة.

هذا إلى جانب تداخل اقتصادنا الذي يتعامل بالربا، حيث يتحكم فيه اليهود، وما حدث لنمو شرق آسيا ليس منا بعيد.

والعالم الإسلامي لا يملك خطة لتوحيد صفهم تجاه التكتلات العالمية، فأوروبا وحدت عملتها لتكون كتلة اقتصادية واحدة أمام الولايات المتحدة واليابان والصين، وكل ما نفعله هو اتفاقات لا تطبق على أرض الواقع، ويعاني النظام الاقتصادي في الدول الإسلامية من الفساد الذي يعم كثيراً من النواحي، فمثلاً نجد انتشار الرشاوي، وكثرة الاختلاسات، وأخيراً المستثمرون الذي يقترضون من البنوك أموالاً طائلة ثم يقومون بالهروب بهذه الأموال إلى الخارج.

وأخيراً نجد أن بعض الموارد التي تنفعنا اقتصادياً هي من باب الوبال علينا، فنتيجة لوجود البترول في بلادنا الذي تقوم عليه الحركة الصناعية في الغرب، نجد أن لعاب أمريكا قد سأل لتأمين مصدر الطاقة لمصانمها، فقامت بافتعال حرب على العراق واحتلت أراضيه، وأول ما فعلته هو تأمين الحقول النفطية من التعريب وتركت البلاد تمج بالخراب، وهذا يؤكد أن السبب وراء هذه الحرب سبب اقتصادي.

وكذلك تبرهص هذه الأيام بالسودان، وتدخل في شؤنه الداخلية بدعوى إحلال

السلام في منطقة دارفور في غرب السودان، والله أعلم بما ستفر عنه الأيام وتمنعض عنه الأحداث.

٦- التغيير الفكري:

حدث تزلزل فكري شديد عند المسلمين؛ حيث استخدم الاستعمار إرهابا فكريا، وذلك باستخدام المستشرقين الذين عملوا بكل طاقاتهم على التحقير من علوم المسلمين وإنساجهم العقلي، وإنابات الأفضلية للغرب، ونجح المستشرقون في ذلك أبما نجاح، واستطاعوا أن ينقلوا النظريات والمذاهب التي يروج لها الغرب إلى بلاد المسلمين.

تلاميذ المستشرقين:

إذا كان المستشرقون نجحوا في نقل فكرهم سخفه وسينه- إلينا، فإن أعظم مكاسب المستشرقين هو أنهم غرسوا نبثا فاسدا في الأرض الإسلامية؛ فقد "حرص المستشرقون على كسب الأنصار، واستخدام الأتباع لترديد مفترياتهم على الإسلام، واقتعال معارك حول عقائده وآدابه ومختلف أحكامه لتعميق المفاهيم التي يريدون فرضها، وترسيخها في الأذهان، وتوسيع دائرة الانتفاع بها"^(١).

يقول الدكتور "أبو شهبة" عن مدى نجاح المستشرقين في التأثير على بعض المسلمين: قد نجح المستشرقون إلى حد ما في التأثير في بعض الكتاب المسلمين في عصرنا الأخير فاقفوا آثارهم فيما زعموا، ورددوا من دعاوى لم تقم عليها بينات، بل وزادوا عليها من عند أنفسهم.

وكل هؤلاء وأولئك نفثوا سمومهم باسم البحث والمعرفة وحرية النقد، والله يعلم والراسخون في العلم يعلمون، أن ما زعموا أبعد ما يكون عن العلم الصحيح والبحث القويم والنقد الزيه. اهـ

لقد تركت الدراسات الاستشرقية الحاقدة آثارها على بعض المسلمين ممن تلقوا دراساتهم في الجامعات الغربية أو في جامعات بلادهم التي لم تكن هي الأخرى بمعزل عن

---

(١) أساليب الغزو الفكري، ص(٢٣).

تلك الدراسات التي تسربت إليها بشكل أو بآخر.

فأخذ أولئك الثائرون والمهترون بتلك الدراسات يرددون شبهات المستشرقين ويروجون لها بين المسلمين ويعتبرونها حقائق علمية مسلماً بها، وأخذوا يعلمونها طلابهم من المسلمين، ويكتبون فيها المؤلفات، وبذلك يحققون آمال المستشرقين والمستعمرين.

أسباب الخداع بعض المسلمين بالمستشرقين:

أما الأسباب التي جعلت بعض المسلمين يتخدع بما كبه المستشرقون عن الإسلام، وما أبدوا من آراء غريبة حول مختلف الجوانب فقد لخصها الدكتور "السباعي" بما يأتي:

١- جهلهم بحقائق التراث الإسلامي وعدم اطلاعهم عليه من بنيائمه الصافية.

٢- اغداغهم بالأسلوب العلمي -المزعوم- الذي يدعيه المستشرقون.

٣- وإما رغبتهم في الشهرة والتظاهر بالتححرر الفكري من رقة التقليد كما يدعون.

٤- وقسوعهم تحت تأثير "أمواء" و"انحرافات" فكرية لا يجدون مجالاً للتعبير عنها إلا

بالتستر وراء أولئك المستشرقين والكتابين. ١. هـ

أشهر الكتاب المسلمين المتأثرين بالمستشرقين:

١- الشيخ علي عبدالرازق مؤلف كتاب "الإسلام وأصول الحكم"

بعد كتابه هذا من كتب التجديد في الفكر الإسلامي الحديث، يتطرق الكاتب فيه إلى موضوع: إن الإسلام دين لا دولة، يستعرض فيه مؤلفه هذا الموضوع مستعيناً فيه كل ما كتبه المستشرقون حوله من آراء، ويتهني المؤلف فيه إلى القول: إن الإسلام (دين) فقط، وإن ما يدعو إليه من (وحدة) بين المؤمنين به هو وحدة دينية لا وحدة في (الحكومة) أو (الدولة) أو الترابط السياسي.

وبذلك جاء مخالفاً لما أجمع عليه المسلمون، مستهتفاً إبعاد الإسلام عن مجال الحكم والعلاقات؛ ليصبح مثل المسيحية الغربية كما يريد المستشرقون، ولذلك نال إعجاب المعنيين من الغربيين فُرحم إلى لغاتهم وأصبح من المصادر والمراجع المعتمدة في الجامعات الأمريكية والغربية الأخرى التي تهتم بالدراسات الإسلامية، حيث وجدت تلك الجامعات في ذلك الكتاب خير عون في تشويه الحقائق الإسلامية والتأثير من خلاله على عقيدة

المسلمين باعتباره كتاباً إسلامياً لأحد مشايخ الأزهر، وإن كان لا يخرج في كل ما جاء به عما جاء من المستشرقين الغربيين من نظرهم إلى الإسلام كدين وحكمهم عليه، يقول رشيد رضا واصفاً ذلك الكتاب: أول ما يقال في وصف هذا الكتاب: إنه هدم لحكم الإسلام وشرعه من أساسه، وتفريق لجماعته وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية وتجهيل للمسلمين كافة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين.

٢- الدكتور طه حسين:

يقول الدكتور طه حسين: فإذا كنا نريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا يكون إلا بالاستقلال العلمي، والأدبي، والفني، فنحن نريد وسائله بالطبع، ووسائله أن نتعلم كما يتعلم الأوروبي، نشعر كما يشعر الأوروبي، ولنحكم كما يحكم الأوروبي، ثم لنعمل كما يعمل الأوروبي، ونصرف الحياة كما يصرفها.

إن التحديد الذي يطالب به الدكتور طه حسين هنا هو بجارة الأوروبيين في تفكيرهم واقتضاء أثرهم فيما يقولون ويفعلون وهذا هو عين ما يردده للمستشرقون من ضرورة اتباع خطوات الغرب في الحياة، ويقع في مقدمة تلك الخطوات فصل الدين عن السياسة وإبعاده واللفة في مجال الترابط والتلاحم، يقول في هذا الصدد:

من المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد: بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول.

ويقول في معرض إعجابه بالدراسات الاستشراقية، وضرورة التماس العلم عند المستشرقين والغربيين: لا بد من التماسه - أي العلم - عندهم حتى يتاح لنا نحن أن نهض على أقدامنا ونظمر بأجنحتنا، ونسترد ما غلبنا عليه هؤلاء الناس من علونا وتاريخنا وأدائنا.

فالتحديد الذي يطالب به طه حسين ودعا إليه هو وغيره في الحقيقة والواقع ما هو إلا فكرة نبناها المستشرقون ودعوا إليها وعملوا على تحقيقها.

فما قاله لم يكن إلا ترديداً لمقالتهم وتقليداً لدعوتهم. يقول الدكتور البهي عن ذلك:

فحركة التجديد في الفكر الإسلامي التي ظهرت في الشرق الإسلامي منذ بداية القرن العشرين تعتبر (تقليدًا) للدراسات الإسلامية في تفكير المستشرقين الغربيين. ثم أضيف إلى هذا التقليد فيما بعد -منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بعد أن تمّيا الجو في الشرق الإسلامي للحدث في مواجهة الإسلام والمسلمين- ترديد الفكر الإلحادي المادي الغربي الوضحي والماركسي.

يحدثنا الأستاذ أنور الجندي عن مدى تأثير طه حسين وغيره بدراسات المستشرقين في مصر قائلًا: كان المستشرقون يقفون من رجائنا موقف التلاميذ أمثال أحمد زكي باشا، وأحمد تيمور وعبدالعزیز جاویش... ثم تغير الوضع فأصبح مثقفونا في جامعات أوروبا تلاميذ المستشرقين في دراستهم وجاء بعضهم إلى مصر فأعلى من شأن الاستشراق كما فعل طه حسين في مقدمة كتابه عن الأدب الجاهلي، ومن المعروف أن طه حسين وزكي مبارك ومنصور فهمي وعمود عزمي كانوا تلاميذ لمستشرقين يهود مثل (دور كلم) و(لفسي برابل) والأخير هذا حرض منصور فهمي على معالجة موضوع تعدد زوجات الرسول ﷺ بأسلوب استشراقي.

ويقول الدكتور محمد عثمان فتحي عن طه حسين وغيره ممن افتتوا بالحضارة الغربية فانغرفوا في كتاباتهم عن الموضوعية العلمية ومنهجيتها: كان جيل طه حسين ومنصور فهمي وتلاميذهما من غلاة المشايين للحضارة الغربية وثقافتها بحبرها وشربها حلوها ومرها، ما نحب منها وما نكره، ومن زعم غير ذلك فهو خادع أو مخلوع. كما غير طه حسين في كتابه "مستقبل الثقافة في مصر"، وكما عبرت مذكرات زوجته الفرنسية التي نشرها أخيرًا.

الحضارة الغربية هي التي أوقعت كثيرًا من الكتاب المسلمين في أخطاء كثيرة، وعدعتهم بمظاهرها المادية وما حصل من تقدم فيها جاهلين أو متجاهلين أمّا كسراب! لألها خالية من القيم الإنسانية والأمثلة على ذلك كثيرة.

فكل ما يكتبه الغربيون عن الحضارة العربية الإسلامية يصبح لدى هؤلاء حقائق مسلمًا لها، ويحاولون نشرها وغرسها في نفوس المسلمين، والدفاع بكل حماس عنها.

ولقد أحس بإسداء هذا الإعجاب بالحضارة الغربية والانخداع بها بعض الكتاب الغربيين فأبدى النصح للمسلمين بتدرك أمرهم، وعدم الانحراف في ذلك التيار، والتمسك بقيمهم الأصيلة والاعتزاز بشخصيتهم الإسلامية الرفيعة، يقول الدكتور (دون لويس روفلس) أستاذ كرسي علم النفس في كلية الطب في جامعة غرناطة: انصحوا المجهورين بحضارة الغرب أن يعيدوا النظر فيها، احذروا يا عرب يا مسلمون أن تخططوا تصوراتكم بالحضارة الأوروبية، أنتم أهل حضارة عريقة، وهي وإن كانت لم تصل من الناحية المادية إلى مستوى الغرب. إلا أن لها مقومات لا تملكها حضارة بلداننا الأوروبية، إن الإنسان حاول أن يؤله نفسه بواسطة العلم، والعلم وحده، ولكنّه وجدها أحقر وأقل مما كان يعتقد، فلا تخلوا عن نزعاتكم المكتسبة من تصوراتكم الإسلامية، ولا تتطلعوا إلى الحضارة الغربية تطلع الممحل لها، المعظم لشأما، إنما مستبلى... إن أخطر ما يواجهكم هو الشعور بالنقص تجاه الحضارة الأوروبية والثقة بكل ما يأتي من خارج البلاد. اهـ.

أما الكتاب المسلمون الذين تأثروا بأراء وأفكار المستشرقين حول الحديث النبوي، والتي تهدف إلى التشكيك فيه من جوانب مختلفة حتى يترك العمل به من قبل المسلمين. فيحدثنا عن ذلك الدكتور الأعظمي مبيّا المرحلة التي بدأ فيها هؤلاء الكتاب يرددون نفس الآراء والأفكار زاعمين أنها من نتاج عقولهم ونتائج أبحاثهم للتشر على مصدرها الحقيقي، موهمين المسلمين أنها نابعة من عقول بني جلدتهم حتى يكون تأثيرها أوقع في نفوسهم، فيقول عن ذلك: لا يحدثنا التاريخ عن أفراد أو جماعات تنتسب إلى الإسلام دعت إلى نبذ الحديث النبوي بعد القرن الثاني، وأما الذين نادوا به في القرن الثاني فقد أصبحوا في ذمة التاريخ، واستمر الوضع هكذا بعد ذلك أحد عشر قرناً على وجه التقريب. وتفسير الزمن وزالت دولة المسلمين، وجاء عهد الاستعمار والاستعباد، وبدأ المستعمرون بنشر أفكارهم الخبيثة للقضاء على مقومات الإسلام، عن طريق طائفة من المستشرقين الذين أعدوا للقيام بنشر تلك الأفكار، فالمرت تلك الجهود المبذولة بكل سخاء من قبل الاستعمار في البلاد الإسلامية التي وقعت في قبضته، فأصيت بسموم تلك

الأفكار؛ ففي العراق برز من دعا إلى نبذ الحديث، أما في مصر فترجع هذه الفتنة إلى عهد محمد عبده إن كان ما ذكره واستتبعه "أبروياً" صحيحاً، وقد أعلن الفكرة نفسها -أي فكرة ترك الحديث- الدكتور توفيق صدقي في مجلة المنار حينما كتب فيها مقالين بعنوان "الإسلام هو القرآن وحده" استدلل بالآيات القرآنية لعدم الحاجة إلى الحديث النبوي حسب زعمه.

٣- أحمد أمين:

ثم جاء دور أحمد أمين ليضرب بأوفر سهم في هذا الميدان مردداً أكاذيب وأباطيل "جولد نسيهر" وغيره من المشرقين حول الأحاديث النبوية، متولفاً وأسانيداً ورجالها ومكانتها التشريعية في الإسلام وذلك حينما ألف كتابه "فجر الإسلام" سنة ١٩٢٩م، وعقد فصلاً خاصاً فيه عن الحديث يأتي فيه بأفكار وآراء حوله، وهي لا تخرج بجملة عن أفكار وآراء المشرقين، ولكن دون أن ينسبها إليهم لحاجة في نفس يعقوب أخفاها، إلا أنه أظهرها لبعض خلاته.

يقول الدكتور السباعي مبيناً هذه الحقيقة: لما ثار النقاش حول الإمام الزهري في الأزهر سنة ١٣٦٠هـ قال الأستاذ أحمد أمين للدكتور علي حسن عبدالقادر وهو الذي أنشأت الضجة حوله: إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة، فخير طريقة لبث ما تراه مناسباً من أقوال المشرقين أن لا تنسبها إليهم بصراحة ولكن ادفعها إليهم على أنها بحث منك، وألبسها ثوباً واقعياً لا يزعمهم مسها كما فعلت أنا في "فجر الإسلام" و"ضحى الإسلام".

ومما جاء عن أحمد أمين في محاولته التشكيك في الحديث النبوي مقتفياً في ذلك أسلوب ونهج المشرقين في الفصل الذي عقده لهذا الغرض زعمه: أن كثرة الوضع في حديث رسول الله ﷺ والكذب عليه إنما نشأ ذلك من عدم تدوين الحديث، وزعم فيه أيضاً أن الكذب على رسول الله ﷺ بدأ في عهد النبي نفسه ﷺ، وأن للشعوب التي دخلت الإسلام دوراً بارزاً في الوضع الذي بلغ من الكثرة إلى درجة أن البخاري انتقى صحيحه من ستماية ألف حديث كانت شائعة في عصره، وذكر في هذا الفصل أن جهود علماء

الحديث إنما انصبت على السند من الحديث دون منه. وأتى بمجموعة من الأحاديث على صحة ما يزعم وهي كلها غير صالحة للاستدلال على زعمه. ثم تطرق إلى المكثرين من الصحابة للحديث فذكر من حملتهم أبا هريرة الذي قال عنه محاولاً التشكيك في أمانته والثقة به: إنه لم يكن يكتب، بل كان يحدث عن ذاكرته، وإنه كان يحدث عن رسول الله ع. لم يسمعه منه، وإن الصحابة شكوا في صدقه وبالفوا في نقده ويعترض على نقاد الحديث لأنهم عدلوا الصحابة كلهم ولم يتعرضوا لأحدهم بسوء ولم ينسبوا لأحدهم كذباً. فكانوا يعدلون كل الصحابة، ولم يجرحوا أحدهم على عكس ما فعلوا بمن جاء بعدهم من الرواة. كما يتهم بعض علماء الحديث ونقادهم بالغفلة وعدم الدقة كمبدأه بن المبارك.

مزاعم كثيرة والمهام متنوعة ليس له معها أدلة تثبت صحتها، بل تكثر الأدلة التاريخية الثابتة على تفنيدها مما لا يدع مجالاً للشك في أنها من نسج خيال وتسم عن سوء نية، وأن مدعيها لم يكن باحثاً مخلصاً وكاتباً أميناً يمشي وراء البحث عن الحقيقة العلمية كما ينبغي، لقد رأيناه في أبحاثه خاصة فيما يتعلق بالحديث النبوي الشريف مغرضاً يهدف منها إلى التشكيك في الحديث النبوي، والتقليل من مكانته التشريعية، وهذا هو عين هدف للمستشرقين من دراساتهم الحديثة، فقد فند الدكتور السباعي كل تلك المزاعم والأوهام تفنيدها قائماً على براهين وأسس علمية بحيث لم يدع لمستزيد مزيئاً عليه.

ومما يدل على أن أحمد أمين كان في مقدمة الطاعنين في الحديث والمشتككين فيه أنه حينما نشر إسماعيل أدهم رسالة في سنة ١٣٥٣هـ عن تاريخ السنة، وأعلن فيها أن الأحاديث الموجودة حتى في الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي مشكوك فيها، ويغلب عليها صفة الوضع، وحينما قبلت هذه الرسالة بالرفض من قبل المسلمين وعلمائهم، واضطرت الحكومة المصرية إلى مصادرهما دافع الكاتب عن نفسه قائلاً: إن ما ذهبت إليه من الشك في صحة الحديث يشاطري فيه جماعة من كبار الأدباء والعلماء وفي مقدمتهم أحمد أمين. فلم ينكر ما نسب إليه زميله فيما بعد.

٤- محمود أبو ربة:

وبعد هؤلاء تسلم اللواء أبو ربة الذي ألف كتابه "أضواء على السنة المحمدية" فنشر فيه مزاعم واتهامات تجاوز الحد حول الحديث، وأخذ يخلط بين كل ما قاله من سبقه من المستشرقين ومن سار على طريقهم من المسلمين. فعاء كتابه مزيجاً من مختلف الآراء والأفكار التي قيلت للتشكيك في الحديث النبوي كمصدر للتشريع الإسلامي، يقول الدكتور أبو شهبة عن ذلك الكتاب وما اتبمه فيه مؤلفه من أسلوب: تلقف فيه كل ما قاله الأقدمون والمحدثون من طعون في الأحاديث ورجالها، وما قاله المستشرقون والمبشرون، وأذناهم، وحصر أشد الحرص على أن يظهر السنة بمظهر الاختلاف والتناقض والتحريف والتبديل، والسذاجة والتخريف، وفي سبيل هذا الغرض زيف الصحيح وصحح المخلوق المكذوب. اهـ.

يستشف من أحد النصوص الواردة في هذا الكتاب أن مؤلفه لم يكن ليحاول التشكيك في الحديث فحسب بل التشكيك في القرآن ونبوته محمد ﷺ، وذلك بإحالة القارئ في هذا النص على كتب "جولد تسيهر" المعروف بمواقفه من القرآن الكريم والرسول ﷺ، ومحاولة التشكيك في كل واحد منهما على حد سواء، والنص المستشف منه ذلك هو قوله: "ومن شاء أن يستزيد من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات وغيرها في الدين الإسلامي فليرجع إلى التفسير والحديث والتاريخ، وإلى كتب المستشرقين أمثال جولد تسيهر، وفون كرىمر وغيرهما".

وفي النفس شيء حتى من قصده بكلمة "المحمدية" الواردة في عنوان كتابه؛ فكلمة المحمدية كما ذكر إدوارد سعيد هي التسمية الأوروبية العنصرية المهينة التي تطلق على الإسلام عندهم.

أبو ربة في محاولته التشكيك في السنة يقلل من دور علماء الحديث في ميدان العلم والتشريع والنقد والتحصيل والتثبت من روايات الأخبار، حيث يقول عنهم: فترى المتقدمين منهنم، وهم الذين وضعوا هذه القواعد، قد حصروا عنايتهم في معرفة رواية الحديث والبحث على قدر الوسع في تاريخهم، ولا عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدر عن

هؤلاء الرواة صحيحًا في نفسه أو غير صحيح، معقولًا أو غير معقول، إذ وقفوا بعلمهم عند ما يتصل بالسند فحسب، أما المعنى فلا يعنيه من أمره شيء. اهـ.

نفس المزاعم التي ردها المستشرقون، ويقول عن كتابة الأحاديث في عهد النبي ﷺ: ... تضافرت الأدلة على أن أحاديث الرسول ﷺ لم تكتب في عهد النبي ﷺ كما كان يكتب القرآن، ولا كان لها كتاب يقيدها عند سماعها منه وتلفظه بها. اهـ.

وغن بدورنا نقول له: لقد تضافرت الأدلة بما لا يدع مجالاً للشك في أن كتابة الحديث وقعت في الحملة في عهد الرسول ﷺ وإن كانت على نطاق محدود، وليس أدل على هذه الحقيقة من كتب ورسائل الرسول ﷺ إلى الأمراء والملوك، إضافة إلى ما كتب في عهده من كتب وصحائف بإذنه وأمره.

هذا وقد تولى الرد على مزاعم أبي رية السابقة أستاذة أفاضل منهم الأستاذ عبد الرحمن العلمي اليماني^(١).

ولقد انتقلت مذاهب كثيرة إلى العالم العربي والإسلامي وظهرت أحزاب فكرية مثله لها، إمّا عن طريق التسرب الثقافي العفوي، القائم أحياناً على حسن النية من جانب المتلقي، وذلك بسبب رغبة بعض البلدان في تقليد دول الغرب التي كانت تحتلها، وإما عن طريق الغزو الفكري المنظم الذي يستهدف استمرار تبعية الشعوب الإسلامية وانصياعها للتيارات الفكرية الوافدة من غيرها ممن لا يدين دينها ولا ينتهج سبيل الحق الذي هداها الله إليه، ومن هذه المذاهب الفكرية التي كان لها أثر في العالم الإسلامي:

الوضعية:

فالمنهج الوضعي من مذهب فلسفي ملحد يرى أن المعرفة البينية هي معرفة الظواهر التي تقوم على الوقائع التجريبية، ولا سيما تلك التي يتيحها العلم التجريبي، وينطوي للمذهب على

---

(١) انظر: د. محمد بهاء الدين: المستشرقون والحديث النبوي، دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة

الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م - ص (٢٧٧-٢٥٦).

إنكار وجود معرفة تتجاوز التجربة الحسية، ولا سيما فيما يتعلق بما وراء المادة وأسباب وجودها.

ولقد تأسس المذهب الوضعي في فرنسا على يد الفيلسوف كونت، وقد تأثر بهذا المذهب زكي نجيب محمود وهو مفكر عربي مصري، تبع الفلسفة الوضعية الملحدة، وتبنى أفكارها، وألف كتاب "المنطق الوضعي"، وقيل: إنه تاب عن ذلك في أواخر عمره وأعلن ذلك في دار العلوم، وقد ذكر ذلك الدكتور محمد الجليلند أستاذ الفلسفة بدار العلوم.

الوجودية:

الوجودية اتجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرد، وأنه صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى موجه. وهي فلسفة عن الذات أكثر منها فلسفة عن الموضوع.

ومن أشهر زعمائها المعاصرين: جان بول سارتر الفيلسوف الفرنسي المولود سنة ١٩٠٥م، وهو ملحد ويناصر الصهيونية، له عدة كتب وروايات تمثل مذهبه منها: الوجودية مذهب إنساني، الوجود والعدم، الغيابة، الذباب، الباب المغلق.

وقد تأثر بتلك الدعوة الدكتور عبدالرحمن بدوي، وقد قيل يرجوعه عن ذلك؛ حيث ألف في أواخر عمره كتابين في الدفاع عن الإسلام ورسوله.

الروحية الحديثة:

الروحية الحديثة دعوة هدامة وحركة مفترضة مبنية على الشعوذة، تدعي استحضار أرواح الموتى بأساليب علمية وتهدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد وتبشر بدين جديد وتلبس لكل حالة لباسها. ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكا ومن ورائها اليهود ثم انتشرت في العالمين العربي والإسلامي؛ حيث تحمس لها عدة أشخاص وحملوا رايتها، منهم:

-الأستاذ أحمد فهمي أبو الخير أمين عام (الجمعية المصرية للبحوث الروحية)، وقد أصدر مجلة "عالم الروح" وهي الناطقة باسم هذه الدعوة الهدامة، وقد بدأ نشاطه منذ سنة ١٩٣٧م وقام بترجمة كتابي فندلي وباروز.

-الأستاذ وهيب دوس المحامي ت ١٩٥٨م وهو رئيس الجمعية المذكورة.

-د.علي عبدالجليل راضي رئيس (جمعية الأهرام الروحية)، له كتاب بعنوان "مشاهداتي في جمعية لندن الروحية".

-حسن عبدالوهاب وكان سكرتيراً للجمعية لفترة، ثم اكتشف زيف الروحية الحديثة.

-وهناك عدة مجلات وصحف أخرى تروج لها مثل: مجلة صباح الخير، آخر ساعة، المصور، المقتطف، وصحيفة الأهرام، فضلاً عن مجلة عالم الروح الخاصة بها.

ولقد تغفلت الأفكار الوافدة في المدارس الأدبية؛ حيث نقل كثير من المثقفين العرب تلك الاتجاهات إلى بلادهم، فاستعملوا نفس الألفاظ، ورددوا نفس التصورات، وتبنوا نفس المفاهيم، دون بيان للأسس الأخلاقية التي تقوم عليها هذه المدارس.

وهكذا وجد القارئ المسلم نفسه، واقفاً تحت تأثير هذه المدارس، بل إنه ألزم بدراستها فسي الكليات المعنية بالدراسات الأدبية، وأعد فيها الرسائل العلمية، وبدت فلسفات هذه المدارس كما لو كانت جزءاً لا يتجزأ من طبيعة تكون الشباب المسلم في المجال الأدبي، ومنها:

الحداثة:

وهو مذهب فكري أدبي علماني، يني على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل: الماركسية والوجودية والفرويدية والداروينية، وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السريالية والرمزية... وغيرها.

وتهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين، وما صدر عنها من عقيدة وشريعة، وتحطيم

كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية بحجة أنها قديمة وموروثة؛ لتبني الحياة على الإباحية والفوضى والغموض، وعدم المنطق، والفرائز الحيوانية، وذلك باسم الحرية، والنفاذ إلى أعماق الحياة.

ومن رموز مذهب الحدادة في البلاد العربية:

-يوسف الخال -الشاعر النصراني- وهو سوري الأصل رئيس تحرير مجلة شعر

الحدادية، وقد مات منتحرا أثناء الحرب الأهلية اللبنانية.

- أدونيس (علي أحمد سعيد) نصيري سوري، ويعد المروج الأول لمذهب الحدادة في البلاد العربية، وقد هاجم التاريخ الإسلامي، والدين والأخلاق في رسالته الجامعية التي قدمها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة "القدس يوسف" في لبنان، وهي بعنوان: الثابت والمتحول، ودعا بصراحة إلى عارضة الله ﷻ، وسبب شهرته فساد الإعلام بتسليط الأضواء على كل غريب.

-د.عبدالعزیز المقلح - وهو كاتب وشاعر يمني، وهو الآن مدير جامعة صنعاء وذو

فكر يماري.

-عبدالله العروي - ماركسي مغربي.

-محمد عابد الجابري مغربي.

-الشاعر العراقي الماركسي عبدالوهاب البياتي.

-الشاعر الفلسطيني محمود درويش - عضو الحزب الشيوعي الإسرائيلي أثناء إقامته

بفلسطين المحتلة، وهو الآن يعيش خارج فلسطين.

-كاتب ياسين ماركسي جزائري.

-محمد أركون جزائري يعيش في فرنسا.

-الشاعر المصري صلاح عبدالصبور - مؤلف مسرحية الخلاص.

المبحث الثالث: مناهج دعوة أفرزها الواقع المعاصر^(١)

تمهيد:

بعد أن أطلعنا الحديث عن العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت على العالم الإسلامي، نستطيع أن نقول: إن بقية من الخير كانت لا تزال موجود، من رجال قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم، قد فتت أكبادهم تلك الحال المتردية للعالم الإسلامي، فهبوا يجاهدون على جميع الأصعدة، فمنهم من حارب الاستعمار وما جلبه علينا من أفكار منحرفة تحاول تشويه العقيدة الإسلامية، ومنهم من حارب الجهل الذي خيم على العقول المسلمة قروناً طويلة... إلخ.

هؤلاء الرجال هم إفرزات للعوامل الخارجية المتمثلة في الاستعمار بكافة صوره وأشكاله والمستمرة حتى اليوم، وكذلك للعوامل الداخلية؛ حيث الانبعاث الذاتي الذي يعبر عن الأصالة ومحاولة التغيير الجادة لا الحلول المستوردة من هنا أو هناك والتي لا تعبر عن شخصيتنا أو تراثنا وأصالتنا بحال من الأحوال.

وكان أول انبعاث ذاتي يحاول تجديد الروح الإسلامية هي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتي تعتبر هي أول نهضة حقيقية للمسلمين في العصر الحديث لا ما يشاع من أن أول نهضة لنا جاءت إثر الحملة الفرنسية الغازية لأرض مصر أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، فالنهضة المتمثلة في دعوة هذا الشيخ المجدد كانت سابقة لهذه الحملة الصليبية، وإذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد استطاع أن يقوم بدعوة أثرت في العالم الإسلامي كله، فإن هذا الشيخ لم يكن الوحيد الذي انتقل بأمر أمته وأراد أن ينفعها، فهناك دعوات كثيرة تأثرت بدعوى الشيخ من قريب أو من بعيد، ولكن يجمعها جميعاً العمل للإسلام ومحاربة البدع والجهل والتخلف العلمي والعمل الذي أصاب هذه الأمة؛ ومن هذه الدعوات أو المناهج الدعوية:

---

(١) سنعرض في هذا المبحث لعدد من نماذج الجماعات الدعوية التي أفرزها الواقع، وهذا لا يعني بالضرورة تأييداً لشيء من تلك الجماعات المذكورة.

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

التعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب المشرقي التميمي المولود سنة ١١١٥هـ والمتوفى سنة ١٢٠٦هـ، في الجزيرة العربية وبالتحديد في نجد إبان القرن الثاني عشر الهجري، ويتعاون أمير الدرعية -أولا- ومؤسس الدولة السعودية الأولى -بعد ذلك- الأمير محمد بن سعود بن مقرن بحركة دعوية جهادية إسلامية كبرى في جزيرة العرب كان لها أثر خارجها، ولقد أخذت هذه الدعوة على عاتقها نشر الإسلام والذود عنه منطلقا من تحقيق التوحيد الذي كان حجر وساد المجتمعات الإسلامية في الشرق والغرب أنماط من الكفرات والبدع أنست الناس أمور دينهم وحلت محله وكأنها الدين الحق الذي لا يخالطه باطل^(١) ولقد تمثلت حال العالم الإسلامي قبل قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بحركته فيما يلي.

١- تضعف والميلار الدول الإسلامية القائمة حاليذ كالعثمانية السنية التي أصبحت صوفية ترعى الطريقة بمذاهبها وصورها الخليط من النصرانية والبوذية وتشيع فيها الرهبانية والإيمان بنظريات خيالية كالحلول ووحدة الوجود والاعتقاد، والدولة الصوفية الشيعة الرافضية، ودولة أباطرة المغول التي بدلت دينها على يد أكبر منشأ ديانة الشيخ بدلاً من الإسلام والمندوسية أو مزيجاً منهما^(٢).

٢- انقراض المستعمر على العالم الإسلامي من كل جانب وترهب به مثلما سموا الدولة العثمانية بالرجل المريض وأخذوا يقتطعون أطراف العالم الإسلامي من الشرق والغرب^(٣).

---

(١) انظر: ابن غنام: روضة الأفكار، (٢٥/١) - د. صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي - رسالة دكتوراه - (١١٣/١)، وما بعدها - ابن حجر القطري:

الشيخ محمد بن عبد الوهاب - دار الاعتصام - القاهرة - ص (٢٠-٢٨).

(٢) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - (٣٧/١-٤٣).

(٣) حاضر العالم الإسلامي (٢٥٩/١)، وما بعدها.

٣- عموم الجهل بالدين وشيوع الكفر والبدع في كل مكان فهدت الأحجار والأشجار وكان ينذر لها وللحن ويذبح ويتوسل لها ويتوكل... إلخ^(١).

ولم تكن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب جماعة ولا فرقة ولا مذهباً دينياً حديثاً، ولا حزباً سياسياً ولا دعوة مناهضة ولا مخالفة لدعوة النبي الخاتم محمد ﷺ، بل كانت حركة إسلامية دعوية جهادية تعمل لتكريس الإسلام وإعادة إلى الواقع الحيواني وإعادة أهله إليه، وكان صاحبها وباعثها وعلمائها من حيث العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة وديانة الأئمة الأربعة وفي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقد وصمها مخالفوها بالروحية نسبة إلى مؤسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلمذ الشيخ وأتباعه من هذه التسمية ودفعوها غير مرة وإلى الآن.

وقد سرد الشيخ عقيدته غير مرة مؤكداً أنه على الإيمان الذي كان عليه النبي ﷺ وصحابته والتابعون وتابعوهم والأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الذين زكّتهم الأمة، وما كان عليه شيوخه السلفيون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير... إلى آخرهم، مؤمناً بأركان الإيمان كلها من الاعتقاد بالجنان والقول باللسان والعمل بالأركان، ومؤمناً بأصوله الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبما كان عليه جمهور الأمة من أهل السنة والجماعة مثل أن القرآن كلام الله غير مخلوق ومضى الجهاد وطاعة الإمام العادل والفاجر والصلاة خلفه والجهاد معه... إلخ^(٢).

دواعي نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

تمثلت الأسباب التي دعت إلى نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في سببين رئيسيين إلى جانب وجود الشيخ وعلمه وندبه نفسه للذود من دين الإسلام وهذان السببان هما...

---

(١) انظر: د. عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - (٣٧/١) وما بعدها - الشوكاني: الدرر النضيد في إخلاص

كلمة التوحيد - ص (١٨) - حافظ وحة: جزيرة العرب في القرن العشرين - ص (٣١٩).

(٢) انظر: رسالة الشيخ إلى أهل القصيم ضمن "الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ص (٣٤) وما بعدها.

أنفשו الكفريات والبدع في المجتمع الإسلامي كله وظهورها في محيط الشيخ من نجد من جزيرة العرب بصورة صارخة واضحة التباين مع ما تعلمه الشيخ من الدين الحق وتمثل هذه الشراكيات والبدع في....

١- شيعر الطريقة الصوفية بما يلابسها من بدع ومخالفات ما أنزل لها من سلطان.. بدع وصلت إلى حد الكفر كالقول بالحللول ووحدة الوجود وبدع أصغر من الكفر لكنها ليست من الإسلام كالذكر بما لا يجوز وعلى هيئات لا تجوز.. أضف إلى ذلك سمة المتصوفة الخطيرة وهي نفى أيديهم من الأمور والانقطاع عن العالم تاركين كل شيء للناهيين بنهونه، وقد بلغ الأمر أسوأه لما رعت الدولة العثمانية التصوف دفعاً للناس عن الاشتغال بأمر أمتهم المتداعية الأركان^١.

٢- وقد تفشت في الدولة العثمانية مثالب أخرى مثل المزايم التالية أمام النمسا وروسيا والبنديقية مما أدى إلى توقيع صلح كارلوفزي عام ١١١٠هـ، وانفلات المر من يد السلطان وقيام الوزراء وهم في الغالب عملاء للأعداء بتدبير الأمور، وقيام الكثيرين من الولاة بالخروج على الدولة والاستقلال بما تحت أيديهم بل ويتوسع على حساب الدولة وتنازلها مثلما فعل محمد علي في مصر. وكذلك امتلاء القصور بالجواري والسبايا ممن كان بعضهن عيوناً للأعداء، وتعالى السلاطين على الرعية، وقد أيدت الدولة التصوف بمختلف طوائفه وصوره رغم تناخل هذه الصور مع عادات النصارى والمندوس والبوذيين من مثل الرهبانية والموالد والإيمان بنظريات الحللول والاتحاد ووحدة الوجود، وكذلك قصد الأولياء والصالحين من الأحياء والأموات والنفر والذبح والدعاء عند القبور^(٢).

٣- وأما عن محمد (موطن نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) فكانت أكثر سوءاً.. إذ لم تشهد نفوذاً للدولة العثمانية ومن أجل ذلك كانت الحروب بين البلدان النجدية قائمة والصراع بين قبائلها المختلفة مستمراً وحاداً وعنيفاً، ولذا كانت نجد متمزقة بين إمارات صغيرة متعادلة ومتفككة في كل قرية أمير وفي نفس الوقت تهدده طامع في

---

(١) عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - (٧١/١)، وما بعدها.

(٢) السابق: (٤٣/١)، وما بعدها.

إمارته وربما يكون أقرب أقربائه فهو خائف وعنيف وقد وصل بحال إلى أن القرية الواحدة تنمق بين أمرين متعادين أو ثلاثة أو أكثر^(١).

"وقد كان الناس فيها على حال لا يرضاها مؤمن، كان الشرك الأكبر قد انتشر في نجد حتى عبدت القباب والأشجار وعبد القبور وعبد من يدعي الولاية وهو من المتهوين أو المجانين واشتهر في نجد السحرة والكهنة وسواهم وتصديقهم وليس هناك منكر إلا من شاء الله وغلب على الناس الإقبال على الدنيا وشهواتها^٢. وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور والبناء عليها والتبرك بها والنذر لها والاستعاذة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام لهم وجعله في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم وتقمعهم وضرهم والحلف بغير الله^(٣) وما كان عليه أكثر أهل البوادي من غرة وآل ظفر وأمثالهم من عدم إقرارهم بالبعث وعدم اتباعهم كتاب الله وأنهم كانوا يقولون: "إن كتاب الله عند الحضر وأنهم عايفته" ومتبعون ما أوجد آبائهم مما يسمونه الحق ويفضلونه على شريعة الله وفيهم من نواقض الإسلام أكثر من مائة ناقض كسب الشرع أو سب الأذان إذا سمعوه^(٤).

ب- السبب الثاني من أسباب نشوء الدعوة هو الضعف المزري الذي لحق العالم الإسلامي قبيل قيام الشيخ بحركته، وقد تمثل في أمور كثيرة أهمها:

- ضعف الدول القائمة حاليًا كاللولة العثمانية التي أخذ التصاري يتقطعون أطرافها من الشرق والغرب، وينشق عليها الولاة في العالم العربي كما حدث على أيدي الممالك ومحمد علي في مصر والشام، وكذلك الدولة الصفوية الراضية في إيران التي كانت في تناحر مستمر مع الدولة العثمانية السنية (راعية التصوف بدورها) مما أضعفها جميعًا، ودولة أباطرة المقول في الهند التي تغفلت عن الإسلام والعربية ممثلة في الخط العربي عملاً

---

(١) ابن بشر: "عنوان المجد" (١/١) بصرف.

(٢) الشيخ ابن باز: من محاضرة له بعنوان "محمد بن عبد الوهاب دعوته وسوته"، الدار السعودية للنشر - (٢٣).

(٣) عنوان المجد - (١/١).

(٤) من رسالة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن روضة ابن غنام (١٠٧/١).

لحساب ما يشبه زمالة الأديان في عصرنا الحاضر.

-تداعى الأسم الغربية على الأمة الإسلامية وتقسيم الأرض الإسلامية فيما بينهم وتكوين إمبراطوريات متعاطمة على حساب العالم الإسلامي وإذلال أهله وانتهاك موارده وقد كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أهم أسباب منع استيلاء المستعمر على الحجاز ونجد وأحياناً جزيرة العرب.

الأساليب التي اتخذها الدعوة لنشر التوحيد:

تعددت أساليب نشر الدعوة في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما بين أساليب تعليمية لتعليم الناس وتفهمهم أمور دينهم ليلتزموا بها وأمر الكفر ليقطعوا عنها، وقد تعددت هذه بين إلقاء دروس العلم وتأليف الكتب وإلقاء الخطب وإنشاء الأشعار، وكذلك دعا الشيخ والعلماء في الدعوة الأمراء والتواصل معهم عبر الرسائل العديدة التي كان يبعث بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب إليهم يدعوهم فيها للتخلي عن الكفرات والبدع ومعاربتها والإقلاع عنها والرجوع إلى دين الله أو كان هؤلاء الأمراء يعنون إلى الشيخ أو إلى علماء الدعوة ليستفهمهم في أمور دينهم فيبعث إليهم هؤلاء بالردود.

وكذلك لم يندخر الشيخ ولا أهل حركته وسعاً في محاربة الصادين عن سبيل الله ومحاربي الدعوة ولكن قاتلوه قاتلاً شديداً حتى فشى الإسلام وأجلوا هؤلاء عن بلادهم وتوسعت الدولة السعودية الموحدة في بلادهم.

أولاً: الكتب:

١- "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" وهو من أول مؤلفات الشيخ وأصح الروايات على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألفه في البصرة على حد قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وقد أثني عليه العلماء ثناء حسناً.. قال ابن بشر: "ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ غاية المراد"^(١).

ويشتمل على ستة وستين باباً بعد المقدمة التي بدأها الشيخ قاتلاً: "كتاب التوحيد"

وقول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا لِسِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(٢) وقوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾^(٣) وقوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾^(٤) وقوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾^(٥) وحديث ابن مسعود: "من أراد أن ينظر إلى وصية محمد ﷺ التي عليها خاتمه^(٦) وحديث معاذ: "كنت رديف النبي ﷺ"^(٧).

وقد كثرت الشروح والتعليقات على كتاب التوحيد مثل: "تيسر العزيز الحميد"، و"فتح الحميد شرح كتاب التوحيد"، و"مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد"، "فضل الغني الحميد تعليقات على كتاب التوحيد".

٢- "مختصر سيرة الرسول ﷺ".

٣- "آداب المشي إلى الصلاة".

٤- "شروط الصلاة وأركانها وواجباتها".

٥- "رسالة في رد على الرافضة".

٦- "هذه مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية".

٧- مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في اثني عشر مجلدًا هي:

-الأول في العقيدة والآداب الإسلامية.

(١) الفاربات: ٥٦.

(٢) النحل: ٣٦.

(٣) الإسراء: ٢٣.

(٤) النساء: ٣٦.

(٥) الأنعام: ١٥١.

(٦) أخرجه الترمذي (٣٠٧٠)، وقال: "حديث حسن غريب".

(٧) أخرجه البخاري في "الجهاد والسير"، باب: اسم الفرس والحمار (٢٨٥٦)، وفي غير موضع من صحيحه ومسلم في "الإيمان"، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (٣٠).

-خمس مجلدات في الحديث.

-مجلدان في الفقه.

-مجلد في التفسير و"مختصر زاد المعاد".

-مجلد في الرسائل الشخصية.

-مجلد في ملحق المصنفات.

وقام بتحقيقها عبدالعزيز زيد الرومي، ود/محمد بلتاجي، ود/سيد حجاب، وهذه الكتب كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب.

٨- "مجموعة التوحيد" وتشتمل على ست وعشرين رسالة من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعضها لمشايخ آخرين.

٩- "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان" للشيخ المحدث محمد بشير المهسواني الهندي.

١٠- "الاتصاف لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين" للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بطون.

١١- "العقائد السلفية وأدلتها العقلية والنقلية" للشيخ أحمد بن حنبل آل بوطامي القطري.

١٢- "الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه" للمؤلف السابق.

١٣- "الدر النضيد على أبواب التوحيد" الشيخ سليمان بن عبدالرحمن الحميدان. وهذا قليل من كثير من الكتب التي أنتجتها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لتعليم الناس أمور دينهم وإرشادهم إلى مواطن الضلال حتى يتجنبوها.

لأيا: الرسائل:

ومنها:

-رسالة الشيخ إلى أهل القصيم لما سأله عن عقيدته.

-رسالة إلى محمد بن عباد مطوع ثرماء قد أرسل إليه كتاباً فيه كلام حسن في

تقرير التوحيد وغمره وطلب من الشيخ -رحمه الله- أن يبين له إن كان فيه شيء يخافه.

-رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيد رئيس هادية الشام.

-رسالة أرسلها إلى السويدي (عالم من أهل العراق) وكان قد أرسل له كتاباً وسأل

عما يقول الناس فيه فأجابته بهذه الرسالة.

-رسالة أرسلها جواباً لعبدالله بن سحيم مطوع أهل الجمعة حسين سأله عن الكتاب

الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم مطوع أهل العراق.

-رسالة إلى أهل المغرب.

-رسالة الشيخ إلى ثنيان بن سعود.

-رسالة الشيخ إلى عبدالرحمن بن ربيعة.

-رسالته إلى أهل الرياض.

-رسالة الشيخ إلى أحمد بن إبراهيم.

-رسالة الشيخ إلى سليمان بن سحيم ردّاً على رسالته التي شنع بها على الشيخ.

-رسالة الشيخ إلى أهل الدرعية.

-رسالة الشيخ إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود.

-رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سدير بسبب أمر جرى بين أهل الخوطة من بلدان

سدير.

-رسالة أرسلها الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى

والي مكة مع الشيخ عبدالعزيز الحصين.

-رسالة من الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في

الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المشرق والمغرب يشرح فيها حقيقة العبادة

وبين التوحيد والفرق بين حق الله وحق أنبيائه وأوليائه ويحذر من الشرك ويبين ما هو

ليجنب.

-رسالة من الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وفيها شرح مذهب

الشيخ وأنصاره وأتباعه وأنه مذهب أهل السنة والجماعة وهي عبارة عن محضر سجل

ما وقع بالفعل ووثيقة تاريخية لا يقدر أحد أن ينكرها.

-رسالة "الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم بالسنة والكتاب" للشيخ حمد بن ناصر بن معمر، وهي كذلك وثيقة تاريخية سجلت مناظرة وقعت بين الشيخ حمد بن معمر وأصحابه وبين علماء مكة وأعيانها في دعاء غير الله، ونمير الشرك من التوحيد وحكم تارك الصلاة والزكاة وفي حكم البناء على القبور.

-رسالة للشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ تتضمن سحلاً بما عمله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن من بعث هذا الشيخ إلى اليمن وعمر ولحمة لينشر عقيدة السلف الصالح هناك ويبين التوحيد ليعمل به والشرك ليحتب.

وقد جمعت هذه الرسائل وغيرها الكثير -والتي تبين منهجاً كان يتبعه الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأنصاره من أئمة آل سعود والعلماء الأجلاء- كانوا يرسلون إلى الأمراء ورؤساء العشائر والمطوعين ليدخلوا في التوحيد ويدعوا ما هم عليه مما لا يرضاه الله ورسوله والمؤمنون حتى إذا ما دخل هؤلاء الأمراء والرؤساء في التوحيد دخلت رعاياهم في إثرهم إذ الناس على دين ملوكهم.

ومن مجموعات الرسائل:

١- القسم الخامس من مجموعة مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وقد صنفها وأعدّها للتصحيح تمهيداً لطبعها كل من عبدالعزيز زيد الرومي، د/عبدلناجي، د/سيد حجاب، وبلغت ستاً وخمسين ٥٦ رسالة، وطبعت بمطابع الرياض بإشراف جامعة الإمام محمد بن سعود.

٢- "مجموعة الدرر السنية في الأحوبة النجدية ورسائلهم" جمع وتحقيق وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ويقع في اثني عشر جزءاً.

٣- "الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية" مجموعة خمس رسائل لكبار أئمة نجد وعلمائها جمع وترتيب الشيخ سليمان بن سحمان وقد طبعتها مطبعة المنار ط ٢ لسنة ١٣٤٤، وعلق عليها السيد محمد رشيد رضا صاحب المطبعة.

ثالثاً: الخطب والأشعار:

الخطابة أحد أهم الفنون العربية، وقد بلغت شأواً بعيداً من التبجيل والحفاوة لدى العرب الجاهليين فيما قبل ظهور الإسلام، ولما جاء الإسلام عني بها كأحد أهم السبل لنشر الدعوة الإسلامية حتى أصبحت فيما بعد إحدى شعائره مثلما في الجمعة وفي العيدين ويوم عرفة... إلخ.

وقد كان رسول الله ﷺ أعظم الناس والعرب على الإطلاق، ونبع من أمته في الخطابة كثير من الأعلام على رأسهم الراشدون الأربعة -رضي الله عنهم- خاصة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

ومن غيرهم ثابت بن قيس وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير وزيد بن أبيه، وغيرهم الكثير في هذه الأمة الداعية إلى الله، وإلى دينه الحنيف.

أما في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد كان الاعتماد على الكتب والرسائل أكثر، وناب عن الخطابة إلقاء الشيخ وعلماء الدعوة دروساً على مرديهم من الشباب وطلاب العلم هي بلغة عصرنا أشبه بالمحاضرات منها بالخطب وقد كان لهذه الدروس أثر بالغ في شيوع دعوة الشيخ ودعوته ودعوة الإسلام على منهج السلف عموماً، وقد كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه متصفاً بفصاحة اللسان وعذوبة الحديث وقوة الحجج حتى يقول عنه الشيخ أحمد بن حنبل آل أبو طامي: "كان الشيخ -رحمه الله- علماً من الأعلام، ناصراً للسنة، وقامعاً للبدعة، خبيراً مطلقاً، إماماً في التفسير والحديث والفقه وأصوله وعلوم الآلة كالنحو والصرف والبيان، عارفاً بأصول عقائد الإسلام وفروعها، كشافاً للمشكلات، حلالاً للمعضلات، فصيح اللسان، قوي الحجج، مقتسراً على إبراز الأدلة، وواضح البراهين بأبلغ عبارة وأبينها تلوح على محياه علامات الصلاح وحسن السيرة، وصفاء السيرة"^(١).

---

(١) الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (٢٨).

ولا شك أن هذه صفات الخطيب الناجح، ومع ذلك لم يغفل علماء الدعوة أمر الخطابة تمامًا وإنما توجد في ثانيا تاريخ حركتهم خطب ذات أثر وفيها من حسن السبك وجودة المعاني وأهميتها في حمل فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتأكيد على عقيدته السلفية الشيء الكثير منها:

من خطبة للملك عبدالعزيز: "أنا بتمتكم وأنتم بلمتني، إن الدين النصيحة، أنا منكم وأنتم مني، هذه عقيدتنا في الكذب بين أيديكم، فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله؛ فردونا عنه، واسألونا عما يشكل عليكم فيها، والحكم بيننا كتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنة".

ويقول: "ما كنا عربًا إلا بعدما كنا مسلمين، كنا عبيدًا للعجم، ولكن الإسلام جعلنا سادة، ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد، ويجب أن نعرف حقيقة ديننا وعربيتنا ولا ننساها.

كل حرية باطلة إلا حرية الإسلام، والإنسان لا ينفع إلا بالدين، ونحن لا نبغي محاربة أوروربا، وإنما نطلب حقوقنا باتحادنا، فنعتصم بالله، والإسلام أكبر وسيلة وأكبر حصن، هو أكبر مزايا الحسب والنسب، فيجب على المسلم محبة دينه وشعبه ووطنه".

ويقول في خطبة له بمكة أيضًا: "يسموننا بالوهابيين، ويسمون مذهبنا بالوهابي؛ باعتبار أنه مذهب خاص، وهذا خطأ فاحش نشأ عن الدعايات الكاذبة التي كان يثنها أهل الأغراض، نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأت محمد بن عبد الوهاب بالجديد؛ فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وما كان عليه السلف الصالح، ونحن نحترم الأئمة الأربعة، ولا فرق بين الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة؛ كلهم محترمون في نظرنا"^(١).

---

(١) راجع: الشيخ محمد بن عبد الوهاب - (ص ٢٨) - عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - (٣٠٨-٣٠٦/٢).

أما عن الشعر:

وقد كثر الشعر في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتنوع ما بين دعوة إلى أفكار الدعوة ومدح وثناء على علمائها وأئمتها وخاصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن شعراء الدعوة:

١- الشيخ سليمان بن سحمان صاحب "الدرر المنية" وله ديوان شعر مطبوع؛ منه قوله:

حنيفية نسقي لمن غاضنا المرأ   نعم نعمن وهابية حنفيه
منصمقه صمقاً ونكسرهُ كسرأ   ومن هاضنا أو غاضنا بمفيضه
فعاد حسيرأ خاسقأ نائلاً شرأ   وكم من أخى جهل رمانا بجهله

٢- الشيخ أحمد بن مشرف الإحسائي الوهبي صاحب "ديوان ابن مشرف في العقائد والتوحيد والفقه والأدب" ومنه قوله جواباً عن الإمام فيصل بن تركي:

فنال المني بالنصر كل موحد   همو نصروا التوحيد بالبيض والقنا
يُسمى بشيخ المسلمين محمد   وآووا إماماً قام لله داعياً
وقد جد في إختفائه كل ملحد   لقد أوضح الإسلام عند اغترابه

٣- الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، ومن شعره:

وسلت سيوف البغي من كل غادر   ودارت على الإسلام أكرمتنة
وكانوا على الإسلام أمل تناصر   وذلت رقاب من رجال أعزة
تسزورهم غرئى السباع الضواير^(١)   وأضحى بنو الإسلام في كل مازق

---

(١) راجع ديوان ابن مشرف في العقائد والتوحيد والفقه والأدب، وصالح العبود: عقيدة الشيخ- (٢٨٢/٢-٢٨٢).

رابعاً: الجهاد المسلح:

كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يؤمن بمحضي الجهاد منذ بعث الله محمداً ﷺ إلى أن يقاتل آخر أمته الدجال لا يطله جور جائر ولا عدل عادل...^(١).

وشأن كل دعوة للتوحيد تلاقي من الكفار وأصحاب المصالح كثيراً ممن يصدون عن سبيل الله، ويغولها عوجاً، فقد لاقت دعوة الشيخ ولاقي هو كثيراً من الصلود والعنت إلى درجة أن اضطره الأعداء إلى الدخول في حروب مباشرة بالسيف والمذفع معهم، فقاد الجيوش الإمام محمد بن سعود وأحياناً ابنه عبدالعزيز وانخرط الشيخ محمد بن عبد الوهاب جندباً في جيش التوحيد ليؤدبوا المنافقين وأصحاب المصالح التي تضاد مصالح الإسلام والتوحيد في أنحاء جزيرة العرب، وكانت أكبر المعارك التي نخاضوها هي مع دهام بن دواس حاكم الرياض التي أصبحت عاصمة آل سعود فيما بعد، وانتصر آل سعود ببركة الشيخ على دهام هذا، وتوسعت دولتهم حتى عمت غالب الجزيرة ووصلت إلى درجة أن ذهب سعود الكبير بنفسه لهم قبة الحسين في شمال العراق (كربلاء) ومتجاوزين بذلك الحجاز الذي دخلوا في حروب معه كان لهم الغلبة فيها أيضاً وقد خلعوا الأشراف من حكم مكة والمدينة^(٢).

---

(١) راجع عقيدته في ذلك ضمن رسالة إلى أهل القصيم في مؤلفات الشيخ الجزء الخامس.

(٢) انظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ص (٢٧) - د. أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي -

مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الخامسة عشرة - ١٩٩٩م - (١٣٨/٧) - وغوها.

جماعة التبليغ والدعوة^(١)

تمهيد:

من أهم التجمعات الدعوية التي ظهرت كرد فعل للمؤثرات سائلة الذكر، والتي كان من أهمها فيما يخص جماعة التبليغ سيطرة الاستعمار الإنجليزي بوجوهه المتعددة الخبيثة على تلك الأراضي الهندية وبخاصة مدينة دلهي عاصمة بلاد الهند، فظهر من يفتح للاستعمار ذراعيه كما هو حال الخفونة في كل عصر إلى أن جعلوا من البلاد كلها مرتعاً خصياً لكل جرائم الفكر على اختلاف أنواعها.

لكن الأمر لم يكد يخلو للاستعمار وأعوانه حتى ظهر المخلصون (كما نحبهم كذلك ولا نزكي أحداً على الله) فحملوا مشعل الدعوة لهذا الدين، ففتح الله على أيديهم القلوب المغلقة، وأثار بهم ظلمات كانت بعضها فوق بعض.

أولئك هم رجال التبليغ والدعوة كما أطلق عليهم، وتتاول في هذه الصفحات لمحة موجزة عن هذه الجماعة بوصفها أحد تجمعات الدعوة الذي أخذ حيزاً كبيراً من قطاع الأمة الإسلامية.

النشأة والتأسيس:

ظهرت هذه الجماعة في منطقة ميوات بدلهي عاصمة الهند في أواخر القرن الرابع عشر الهجري على يد محمد إلياس الكاندهلوي، والذي روي عنه في نشأة هذه الجماعة أنه رأى بعض الرؤى النامية التي تحته على الدعوة إلى الله والخروج لدعوة الناس إلى الدين وإرشادهم إلى طريق الهداية، فكانت هذه الرؤى هي السبب الثاني لنشأة هذه الجماعة بعد ظروف الاستعمار وطفان الحضارة الغربية ومنهجها العلماني^(٢).

"وقبل دعوة الشيخ إلياس مئات وألوف من تلك المنطقة "ميوات"، وخرجوا شهوراً

---

(١) عرض هذا التعريف لا يقتضي تأييداً لهذه الجماعة ولا لغورها من الجماعات، وراجع ما كتبناه بشأن موقف المسلم من هذه الجماعات في الفصل الخاص بالحديث عن الدعوة الجماعية والعمل الجماعي.

(٢) انظر د/صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي - (ص ٢٠٤).

وقطعوا آفاقاً بعيدة ما بين شرق الهند وغربها وشمالها وجنوبها ركباً ومشاة، فتغيرت أخلاقهم وتحسنت أحوالهم واشتعلت بواطنهم الدينية، وانتشرت الدعوة في الهند وباكستان من غير نفقات باهظة ومساعدات مالية ونظم إدارية، بل بطريقة بسيطة تشبه طريقة الدعوة في الإسلام، وتذكر بالدعاة المسلمين المجاهدين للمؤمنين الذين كانوا يحملون في سبيل الدعوة والجهاد منافعهم وراهم وينفقون على أنفسهم ويحملون المشقة محتسبين متطوعين^(١).

وبذلك تستقر أركان هذه الدعوة بظهور أتباعها، وظل الأمر على هذه الحال من النشاط إلى أن توفي الشيخ محمد إلياس في رجب ١٣٦٣هـ أو ١٣٦٤هـ - ١٩٤٤م^(٢)، بعد أن أرسى الأسس التي تركز عليها الجماعة، وكانت وفاته في بلدة نظام الدين ودفن بها - رحمه الله.

وتبعه على نفس النهج ابنه الشيخ محمد يوسف الذي جاب أقطار العالم الإسلامي لنشر هذه الدعوة وتوطيد أركانها، ووصف بشخصية الفذة ومهت العالية في الدعوة وعبادته الخاشعة وكثرة دعائه، وكان من مولفاته كتاب حياة الصحابة الذي يعد من أهم كتب التبليغيين زار - رحمه الله - المدن الكبرى في باكستان الشرقية والغربية كليهما، وعقد فيها اجتماعات كبرى لا نظير لها في التاريخ القريب.

وبعد وفاة الشيخ محمد يوسف - رحمه الله - في أول أبريل ١٩٦٥م تبعه الشيخ إنعام الحسن، وهو الأمير الثالث للجماعة بعد وفاة الشيخ محمد يوسف كان مقره الهند بمسجد نظام الدين، صاحب الشيخ إلياس في بدايته، وكان صديقاً للشيخ محمد يوسف، وكانا مستقاربين في الدعوة وتوفي سنة ١٤١٦هـ، ولم يخلفه أحد لأسباب غامضة، والآن يتولى

---

(١) خالد بن عبد الرحمن: وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومنهاج جماعة التبليغ في ذلك، دار ثابت - (ص ٦٤).

(٢) انظر: د. سعد الدين السيد صالح: الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وجلورها التاريخية، دار أحد، الطبعة الأولى، (١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م) - (ص ٣٦٥) - حسين حابر: الطريق إلى جماعة المسلمين، دار الوفاء، للنسوة، الطبعة الأولى، (١٤٠٧هـ - ١٩٨٨م) - (ص ٢٩٥).

أمر الجماعة مجلس شوري^(١).

عقيدة الجماعة:

تأثرت هذه الجماعة منذ نشأتها بالصوفية، فنسب مؤسسها الشيخ إلياس -رحمه الله- إلى الطريقة الجشتية، وهي إحدى الطرق الصوفية المنتشرة في الهند، تبدأ سلسلتها من خواجه معين الدين الجشتي^(٢) فهو محمد إلياس بن محمد إسماعيل الكاندهلوي الديوبندي الجشتي.

ورغم نسبة رئيس الجماعة إلى إحدى الطرق الصوفية إلا أن الجماعة في عمومها لا ترتبط عقيدتها بعقيدة مؤسسها بقدر ارتباطها بالمكان الذي تتواجد فيه، فترى منهم من يحمل عقيدة السلف لتواجده في بيئة أهل السنة والجماعة المتجهين منهج السلف الصالح، وترى منهم من لا يرى بأساً بعقيدة الأشاعرة والماتريدية، وقد نرى منهم من لا يعرف شيئاً عن العقيدة أصلاً لجهله أو لحدائه منه بين الجماعة، ولعل سبب ذلك راجع إلى أن دعوتهم قائمة على البعد عن الخلافات العقدية كما ذكر الشيخ الألباني -رحمه الله^(٣).

مبادئ الدعوة عند الجماعة:

قرر مؤسس الجماعة الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي ستة مبادئ قامت عليها هذه الدعوة، وهذه للمبادئ هي:

١- الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله.

٢- إقامة الصلاة ذات الخشوع.

---

(١) انظر: سليم الهلالي: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، دار البصوة، الإبيكتنبية - (ص٣٥٦) - الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وحنوورها التاريخية - (ص٣٦٥) .

(٢) انظر: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة - (ص٣٥٦) .

(٣) انظر: الفتاوى الإماراتية للألباني - ص ٧٣ - (ص٣٨) - د/صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي - (ص٢٠٤) .

٣- العلم والذكر.

٤- إكرام المسلمين.

٥- الإخلاص

٦- الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله^(١).

ويقوم البرنامج الدعوي على تحقيق النقاط التالية:

أولاً: الاجتهاد في تحقيق المبادئ الستة السابقة.

ثانياً: الاجتهاد في العمل بالدعوة إلى الله والعلم والتعلم والعبادات والخدمة وأما

الدعوة فعلى أربع وجوه:

١- دعوة فردية.

٢- دعوة اجتماعية.

٣- دعوة عمومية.

٤- دعوة خاصة.

وهي لأربع طبقات:

١- العلماء وذلك بمحبتهم وإكرامهم.

٢- الوجهاء وهم أصحاب الجاه كالأمرء والحكام.

٣- القدمات وهم الذين خرجوا في الدعوة.

٤- عامة المسلمين.

وأما العلم والتعلم فيكون في الفضائل فقط، والاعتماد في ذلك على كتب الفضائل

كرياض الصالحين للنووي، وحياة الصحابة للكاندهلوي، والترغيب والترهيب للمنذري،

والأدب المفرد للبخاري.

وبدخل في العلم والتعلم مناكرة العشر سور الأخيرة من القرآن بين الخارجين،

---

(١) وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة - (ص ١١٩) - الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة -

(ص ٣٧٨) - عصام مرعي: القول بالبلغ في نصيح جماعة التبليغ - دار أهل السنة - توزيع المكتبة

الإسلامية - (ص ١٨).

والآداب العامة كأدب الطعام والشراب والنام وقضاء الحاجة.. إلى غيرها من السنن.
 وأما العبادات فيكون التركيز على المحافظة على جزء من القرآن في اليوم والصلاة
 المكتوبة والسنة، وقيام الليل والأذكار الصباحية والمسائية.
 وأما الخدمة فيدخل فيها خدمة النفس وخدمة الجماعة الخارجة وخدمة الأمير وخدمة
 أهل البلدة أي المسلمين عامة.

ثالثاً: ونخرج بأربعة: النفس - المال - الوقت - الافتقار إلى الله.
 رابعاً: ونلزم بطاعة الأمير في غير معصية، والصبر والتحمل وحرمة المساجد، وتقدم
 العمل الجماعي على الانفرادي.

والأعمال الجماعية هي:

- ١- حلقة التعليم ٢- بيان الفجر ٣- بيان المغرب والعشاء
- ٤- قراءة في حياة الصحابة ٥- آداب الطعام والشراب ٦- آداب السفر
- ٧- المشورة ٨- النوم.

خامساً: ونقل من أربع: الطعام - النام - قضاء الحاجات - الخروج من المسجد.
 سادساً: وتترك في الخروج أربعة أمور: الإسراف - الإشراف - السؤال - استعمال
 حاجة الغير إلا بإذنه.

ونختهد بالخروج على الترتيب التالي:

- ١- أربعة أشهر في أقرب فرصة.
- ٢- أربعون يوماً في السنة.
- ٣- ثلاثة أيام في الشهر.
- ٤- جولستان في الأسبوع (حولة مقامية أي في نفس المنطقة ومحيط الداعي، وحولة
 انتقالية إلى القرى المجاورة).

٥- حلقتان في اليوم (حلقة في المسجد من الفضائل وحلقة في الترتيب).

٦- تفرغ ساعتين ونصف لعيادة المريض وزيارة الأرحام، والأذكار.... إلى
 غير ذلك.

٧- حضور المشورة وحضور يوم الخميس ليلة الجمعة للمناقشة في فكر الدعوة.
وقبل كل عمل علينا أن نبين آدابه مثل الطعام والشراب والنام والسفر وقضاء الحاجة
وزيارة العلماء والوجهاء وآداب المساجد والسلام.
وعلينا أن نربط الجسد، وهم الذين لم يخرجوا من قبل بالإخوة القدماء الذين قضوا
فترة من الزمن في الخروج^(١).

طريقة تنفيذ الخروج:

تبدأ أعمال الخروج فور ركوبهم وسيلة السفر بقراءة القرآن والحديث، وبعد وصولهم
المسجد وأداء تحية يجتمعون للشورى حول ترتيب عملهم وتوزيعه خلال الأربع
والعشرين ساعة القادمة على الوظائف التالية:

١- إعداد الطعام ويقوم به اثنان منهم أو ثلاثة.

٢- زيارة إمام المسجد ومركز الشرطة والمهيمين من أهل الحي.

٣- إمارة حلقة التعليم.

٤- التعريف بالجماعة بعد صلاة العصر.

٥- درس العصر.

٦- التذكير بآداب الجولة.

٧- درس المغرب.

٨- درس العشاء.

٩- التذكير بآداب الطعام وآداب النوم.

١٠- مذاكرة الفجر.

ويتنظم عملهم على النحو التالي:

أولاً: حوالي الساعة التاسعة صباحاً يجتمعون على "حلقة التعليم" ويقتصر على:

١- تلاوة العشر سور الأخيرة من القرآن يشارك كل منهم في القراءة والاستماع.

---

(١) وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة - (ص ١١٩-١٢١).

٢- قراءة بعض الأحاديث النبوية في فضائل الأعمال من كتاب "رياض الصالحين" للسنوي خاصةً بالعرب... ومن كتاب "تبليغي نصاب" محمد زكريا الكاندهلوي خاصةً بالمعجم.

٣- التدريب على إلقاء الموعظة بتمتداد الأصول الستة أو الصفات الست التي مر ذكرها إجمالاً أو تفصيلاً.

٤- تدارس آداب وأصول الجماعة وهي كالآتي:

- الالتزام بأربع: طاعة الأمر، الاشتراك في الأعمال الجماعية، الصبر والتحمل، نظافة المسجد.

- الاشتغال بأربع: الدعوة، العبادات، حلقة التعليم، الخدمة.

- التقليل من أربع: الطعام، المنام، الكلام، وقت قضاء الحاجات (الخاصة).

- تجنب أربع: الإسراف، الإشراف، السؤال، استعمال ملك الغير إلا بإذنه، وقد سبقت الإشارة إلى هذه النقطة وسابقتها.

- عدم الخوض في أربع: المسائل الفقهية، المسائل السياسية، أوضاع الجماعات الأخرى، الجنادل.

- عند زيارة المحاكم تبين لهم الأحوال (نشاط الجماعة)، والعلماء يطلب منهم الدعاء والمثقفون يدعون بدون إلحاح، ويركز في الدعوة على العوام.

ثانياً: بعد صلاة الظهر يتولى أحدهم تعريف المصلين بأهداف خروجهم وأنهم جاءوا من بلاد وقبائل ومهن شتى لا يرمدون غرضاً دنيوياً، وإنما زاروهم الله ولدين الله راجين منهم أن ينصروهم في هذا السبيل، وبعد التعارف يكون الغداء والراحة.

ثالثاً: بعد صلاة العصر يلقي أحدهم موعظة قصيرة بحث فيها المصلين على الاشتراك مع الخارجين في زيارات خاصة في البيوت لمن يرون حاجتهم للزيارة.

رابعاً: قبل المغرب بساعات يجتمع الخارجون للاستماع إلى آداب الجولة العامة، ويختار منهم أميرهم جماعة أو أكثر للتحويل على الناس في الأماكن العامة: الشارع، المحل التجاري، المقهى، والنادي، ودعوة من يلقونه إلى المسجد بعد تذكره بغاية وجوده

ومستقبله الأخروي، ويعين من بينهم أميراً ودليلاً ومتكلماً ويبقى واحد منهم منزلاً لذكر الله في المسجد سبباً لتحاح الجولة، وآخر لاستقبال المستجيبين، وثالث مع بقية المخارجين في تلاوة لفصائل الأعمال.

خامساً: بعد صلاة المغرب مباشرة يعلن أحدهم عن الموعظة الرئيسية بعد صلاة النافلة بالصيغة التالية: "نعلم جميعاً أن نجاحنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة، باتباع أوامر الله وعلى طريق رسوله، من أجل ذلك إن شاء الله نصر أنفسنا قليلاً بعد السنة الراتبية للاستماع بالتفصيل إلى كلام الدين والإيمان".

وبعد النافلة يتكلم أحدهم في نطاق الأصول الستة أو الصفات الست مشيراً العاطفة والغيرة الدينية مستعيناً ببعض الآيات والأحاديث "الضعيفة غالباً" والقصص (الإسرائيلية غالباً)، ويختتم الدرس بالهدف الأساسي له: (التشكيل) - ويعتون به دعوة الحاضرين وتسجيل المستجيبين منهم للخروج في سبيل الله - ويحفزهم أحياناً بكثرة بقوله: "مستعدون إن شاء الله" ثم يقوم بالدعاء الجماعي.

سادساً: بعد صلاة العشاء يقرأ أحدهم قصة أو أكثر من كتاب "حياة الصحابة" محمد يوسف الكاننعلوي بقصد ألا يستكثر الدعاة جهادهم ونقثهم ولحظهم على بذل المزيد.

سابعاً: يذكرهم واحد منهم أو أكثر بآداب الطعام والنوم قبل انصرافهم إليهما، وربما ذكروا في هذا الوقت أو غيره بآداب المساجد وآداب الفصل.

ثامناً: قد يقتسمون ساعات الليل في التهجد، ويختلف جهلهم باختلاف أفرادهم، ولكن على الجميع الاستيقاظ قبل نصف ساعة على الأقل من أذان الفجر لقيام شيء من الليل وصلاة الصبح.

تاسعاً: بعد الصلاة يحدثهم أحدهم عن عظمة الله وعن الدار الآخرة، وربما تدارسوا الأصول أو الصفات، أو أعادوا تلاوة العشر سور القصار من القرآن حتى الشروق.

عاشراً: بعد انتشار الشمس يصلون سبحة الضحى، ويتناولون طعام الإفطار وينالون قسطاً من الراحة حتى الساعة التاسعة تقريباً حيث يجتمعون لحلقة جديدة من التعليم

والتشاور في الأعمال الأربع وعشرين ساعة التالية^(١).

أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه الجماعة:

١- عدم الخوض في الأمور السياسية؛ أو المشاركة في الحياة السياسية على نحو ما يجد في جماعة الإخوان المسلمين؛ إذ السياسة المتعلقة بالدين والمسلمين عندهم ليست من الدين، ويحبكون في ذلك "عبارات سخاوية على عروشها مثل "السياسة أن تترك السياسة" وعلى شاكلتهم المتصوفة "السياسة تياسة"^(٢).

٢- عدم فهمهم عن المنكر:

تعاملت هذه الجماعة مع واجب الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر تعاملًا سلبيًا جدًا، بل وجعلوه من أصول دعوتهم، وذلك زعمًا منهم أنه ينفر الناس من دعوتهم ويثير غضب المستولين عليهم^(٣).

ومعلوم أن الذي يثير غضب المستولين هو ترك الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس الأمر والنهي نفسه.

٣- قيام دعوتهم على التوسع الأفقي الكمي لا النوعي وإصلاح الفرد من زاوية خاصة، وهي الزاوية الروحية دون التركيز على التربية الشاملة التي تتناول التربية العقلية عن طريق العلم الشامل بالإسلام مما أدى إلى انتشار الجهل بين قطاع كبير من هذه الجماعة وخصوصًا طبقة العوام والأدمنين^(٤).

٤- لا يعرف للجماعة علماء يرجع إليهم، وذلك لقلة اهتمامهم بالعلم الشرعي عفاهمه الشامل.

٥- جهلهم بمسائل العقيدة، ومباينة كبار مشايخهم على الطرق الصوفية مثل الجشتية

---

(١) الجماعات الإسلامية نقلًا عن "رأي آخر في جماعة التبليغ" - (ص ١٠-١٤).

(٢) الجماعات الإسلامية - (ص ٤٠٢-٤٠٣).

(٣) انظر: القول البليغ في نصيح جماعة التبليغ - (٣٨-٤١).

(٤) الفرق والجماعات الإسلامية - (ص ٣٧٤).

والقادريّة والسهروردية والنقشبندية^(١).

٦- اهتمامهم بعلم الفضائل وإهمالهم علم الأحكام والتوحيد والمسائل.

٧- المغالاة فيما أسموه الخروج في سبيل الله واعتباره الجهاد الأكبر.

ثمّار الجماعة وأثر دعوتها:

١- كان للجماعة آثار كبيرة على الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي، وخصوصاً في المغرب والجزائر وتونس ومصر وكثير من شباب الجماعات الإسلامية عرف الاستقامة والالتزام عن طريق جماعة التبليغ ثم تطوّر أمره بعد ذلك.

٢- كان بصددهم عن السياسة والاقتصاد والاجتماع سبباً من الأسباب التي فتحت أمامها أبواب الدعوة للإسلام.

٣- كان للجماعة تأثير على العالم الخارجي فمن طريقها انتشر الإسلام بين العمال المسلمين الذين كانوا قد انسلخوا عن دينهم، فبنيت المساجد وأقيمت الصلاة وظهر الزي الإسلامي ودخل العديد من النصارى في الإسلام، الأمر الذي ما كان يتم إلا بفتح إسلامي قوامه السلاح والقتال.

٤- المران على الدعوة والتنظيم والاجتماعات المتكررة، كل ذلك أكسبهم دقة التنظيم في أمورهم دون أدنى تكلف أو ملل وفي إمكان الجماعة أن تعقد وتنظم لأكبر اجتماع، الذي لو قامت به أي جهة غيرهم لتكلفت نفقات باهظة واحتاجت لزمان طويل^(٢).

٥- شيوخ الدعوة وانتشارها وبلوغها الأفاق يقول الشيخ أبو بكر الجزائري: "كما عرفتها بفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا وبريطانيا، وسمعت عنها بأمريكا وفي القارة الهندية وشاهدت الآثار دعوتها في الشرق الأوسط.

---

(١) الجماعات الإسلامية نقلاً عن رسالة إتمام الحسن الجبراية على رسالة الشيخ الحصين- (ص ٣٨١).

(٢) انظر: الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وجليورها التاريخية- (ص ٣٧٠-٣٨٠) - أمين أبو شادي: نظرية علمية في أهل التبليغ والدعوة- أحياد، الطبعة الأولى، (١٤١٨هـ-١٩٩٨م)، (٨٦/١-٨٩).

ومن آثار تلك الدعوة ما يلي:

١- إقام الصلاة ذات الخشوع.

٢- إظهار الشعائر الدينية كالحجاب للنساء وإعفاء اللحية في الرجال وتنظية الرأس بالعمامة ونحوها.

٣- ترك الشرقيات والخرافات قولاً وعملاً واعتقاداً.

٤- الاستجابة لدعوة التوحيد والعمل بالكتاب والسنة، إذ كانوا في شمال إفريقيا وأوروبا يتابعون دروسي من بلد إلى بلد طيلة ما أنا مقيم في الإقليم ألقى مواعظي ودروسي، وهي تمتاز بمحمد الله بالعقيدة السلفية ومحاربة الشرك والبدع والضلالات.

لقد مضت عشرات السنين والمسلم لا يستطيع في أوروبا أن يظهر إسلامه فضلاً عن أمريكا، فأكثر العمال سكيرون تاركون للصلاة، متفنجون لغة وزبياً وخلقاً وسلوكاً حتى جاء الحق تبارك وتعالى بمجاعة التبليغ تحمل هداية الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكاً، وذلك في صمت ويسر وسهولة، فوجد الإسلام في أمريكا وأوروبا بصورة ما كان يتصور وجودها فضلاً عن رؤيتها بغمر جهاد السيف.

وآثار دعوة التبليغ في القارة الهندية لا تقل عنها في غيرها، فقد رجع المسلمون إلى الإسلام بعد التنكر له والخروج عن تعاليمه والضياح في متاهات البدع والخرافات وصنوف الشرقيات^(١).

مقترحات علمية لهذا الاتجاه الدعوي:

حتى لا يتسع البون بين هذا الاتجاه وغيره من اتجاهات العمل الإسلامي، نظرًا للطابع الخاص الذي يطبع به أفراد هذا الاتجاه بما يميزه عن غيره من الاتجاهات فإلى أفراد الجماعة وأمرائها نقدم هذه المقترحات:

١- التكامل مع الآخرين:

وذلك يكون باعتبار أن هذه الطريقة في الدعوة وسيلة من وسائل العمل لإقامة شرع

---

(١) نظرة علمية في أهل التبليغ - (١١٧/١).

الله في دنيا الناس وليست هي الإسلام كله، ولكنها الخطوة الأولى التي يجب أن تتكامل مع خطوات بقية الدعوة إلى الله، فهذا يمكن أن يمتد السيل إلى السكوت المرحلي عن الأغلاط المنتشرة بين صفوفهم.

٢- السراة من التعصب لنا كما وأمراتها ومنهجها، وإذا تم ذلك امتهد سبيل لسد النقص الناشئ لدى هذا الاتجاه.

٣- الاهتمام بالعلم الشرعي، فلا بد أن يتسلح فريق من هذا الاتجاه بالعلم الشرعي الصحيح حتى يستطيعوا حراسة مسيرهم فلا يتجأوا البدع والخرافات عن الجادة.

٤- شمول برامجهم في الدعوة لما لا يصح عقد الإسلام إلا به، فلا يصح عقد الإسلام ابتداء إلا بالالتزام المحمل بالترديد والبراءة المحملة من الشرك، ولا تمتد أحكام هذا العقد إلا بالاستقامة على ذلك، فلا يتوجه لشعيرة من الشعائر إلا إلى الله، ولا ترد الأمور عند التنازع إلا إليه، ولا يوالي إلا في ذاته ﷻ، فيجب أن يتضمن البرنامج الدعوي هذا القدر الذي لا يصح الإسلام إلا به، وهذا القدر يمكن تبسيطه حتى يتمكن العامة من إدراكه بلا عناء ولا مشقة. ولا يحمل من الدعوة أن تقر أحدا من أفرادها على شيء من طوارق الشرك أو أن تتساهل في هذا مهما تكن المبررات، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْقِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَافِقُ مَا ذُوْن ذَلِكَ لَعَنَ يَشَاءُ﴾^(١) وقال: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ﴾^(٢).

٥- التزام أفراد الجماعة بأصول العمل الجماعي وشروطه وتلخيص فيما يلي:

أ- أن يكون الاجتماع بينهم على منهاج النبوة لا غير على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه في العقيدة والمنهج والسلوك، وأن يلزموا ما أجمع عليه المجتهدون من أهل السنة والجماعة.

ب- أن يتحدر الأفراد من آفات أهل هذا الزمان، من شح مطاع وهوى متبع ودنيا

(١) النساء: ٤٨.

(٢) الأنعام: ٨٨.

مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه وغير ذلك مما يعوق العمل الجماعي.

ج- ألا يكون اجتماعهم على أصول أو أفكار أو مبادئ أو رأي أو اجتهاد أو عمل يفارقون به جماعة المسلمين، ويتخالفون به سوادهم الأعظم من أهل الحل والعقد، سواء كان ذلك في المنهج والاعتقاد أو كان في الرأي والحرب والمشورة.

د- أن يجتمعوا على أنهم مجموعة من المجموعات العاملة للدين تحت جماعة المسلمين العامة، وليسوا هم وحدهم جماعة المسلمين، لذا فهم لا ينكرون على الخارج عنهم فلا يكفرونه ولا يؤثمنونه؛ لأنهم لا يرون مجموعتهم لازمة لأفرادها ولا لغیرهم من المسلمين.

هـ- ألا يجعلوا لأفراد العمل تميزاً عن غيرهم ممن ليس في هذا العمل بحيث لا يكون للحليف منزلة أعلى من غير الحليف من جهة المحبة والولاء والنصرة.

٦- ألا يتعصبوا لشيخهم أو لجماعتهم أو لأعمالهم التي يعملونها فلا يبالون أن يعمل المسلم مع أي جماعة من الجماعات الراشدة، ممن لزم ما عليه جمهور الأمة ولم تفرق كلمتها.

وعلیهم ألا يتعصبوا لآرائهم بأن يستمعوا لآراء المخالفين لهم بفرض الوصول إلى الحق والاجتماع عليه، فإن اجتمعت الكلمة فيها ونعمت وإلا فليدعوا ما اختلفوا فيه، وليتفوا عند ما اجتمعت عليه كلمتهم.

٧- ألا ينكروا ما مع غيرهم من الحق والعمل المشروع، ولا ينكروا فضلهم وما يقدمونه للأمة من خير بل يشنون على المحسن في إحسانه، وينصحون للمسيء في إساءته، ولا يمتنعون من مشاركة غيرهم في أعمالهم المتفق عليها بين الأمة ما أمكنهم ذلك.

٨- ألا يميزوا عن جماعة المسلمين العامة باسم أو رسم أو شعار ما لم يكن ذلك على سبيل التماسق والتعاون والتآلف والتعاقد، ولا يكون ذلك إلا باجتماع كلمة هذه المجموعات والجماعات على متبوع مطاع يوزع عليها أعمالها ويولف بينها، فيكون التميز لتقسيم الأعمال والأدوار، فيعرف كل فريق بعمل لا يعارض به غيره، بحيث يكون اختلاف الاسم والشعار دالاً على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.

٩- ألا يعطي أمير العمل اختصاصات الخليفة أو نائبه كرجوب لزومه ولو كان جائرًا أو صاحب بدعة أو هوى، أو لزوم طاعته خارج دائرة العمل الذي تم الاجتماع عليه^(١). أو غير ذلك مما هو من اختصاص الخليفة أو نائبه بحيث لا يخلط بين هذه الإمارة الجزئية والإمارة العامة^(٢).

وأخيرًا.. فبعد هذا العرض البسيط لجماعة التبليغ والدعوة -مما لها وما عليها- نكون قد انتهينا من عرض أحد الأمثلة للاتجاهات الدعوية التي ظهرت كرد فعل للحضارة الغربية والاستعمار الأوربي بكل عبثه، وحملت شعار الدعوة رغم كل الصعوبات وانتهجت لنفسها منهجاً وطريقة بينها في بحثنا هذا.

---

(١) بل ينبغي أن ينتهي التعاقد والاجتماع بنهاية العمل، ولا يبدأ أصلاً إلا بعد الاتفاق على عمل مشروع لا يفرق جماعة المسلمين، ولذلك فهذه الجماعة الجزئية أو البعثة الجزئية يمكن أن نسميها بجماعة العمل أو إمارة العمل قياساً على جماعة السفر وإمارة السفر؛ لأن هذا هو دليلها، فينبغي الوقوف بما عند حدود الدليل، فالمسوخ لإنشائها هو العمل فلا يحل أن توجد قبله ولا بعده.

(٢) دراسات حول الجماعة والجماعات - (ص ٤١٥-٤١٧) بتصرف.

جماعة الإخوان المسلمين^(١)

عوامل النشأة:

نشأت جماعة الإخوان المسلمين بمصر عام ١٩٢٨م نتيجة لعدة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وفكرية وتعليمية وتربوية، مرت بها مصر منذ الاستعمار البريطاني لأراضيها.

العوامل السياسية:

وتتمثل في وجود الإنجليز على أرض مصر وهيمته على كل نظم المجتمع بدءاً بالاستعمار المادي إلى الاستعمار الفكري..

كذلك في وجود الملكية الحاكمة وممارستها استبداداً شبه مطلق في مصر.

وتأتي الأحزاب السياسية المصرية كقوة ثالثة أو كعامل سياسي ثالث بعد الإنجليز والملك، من هذه الأحزاب: ١- حزب الأغلبية الشعبية "الوفد"، والأحزاب المنشقة عنه مثل: الأحرار الدستوريون، السعديون، الكتلة السعدية.

٢- أحزاب القصر والاتحاد والشعب.

٣- الحزب الوطني.

وقد سيطر كبار الملاك ورجال المال على هذه الأحزاب جميعاً ماعدا الوطني، وانشغل أعضاؤها بلعبة السلطة والانتخابات، وتبنيها النظام الغربي العلماني وأساليبه السياسية، وقد تميزت هذه الأحزاب بالتصارع والقتال والانقسام والفرقة مما أدى إلى ضعف الأمة وتبديد قواها وفساد أخلاق أبنائها.

العوامل الاجتماعية:

وقد برزت في ظاهرة الاحتلال وما صاحبها من تحطيم للأخلاق والأعراف والعادات

---

(١) عرض هذا التعريف لا يقتضي تأييداً لهذه الجماعة ولا لغيرها من الجماعات، وراجع ما كتبه بشأن موقف المسلم من هذه الجماعات في الفصل الخاص بالحدث عن الدعوة الجماعية والعمل الجماعي.

الإسلامية، وحركات التنصير التي قامت بمحملات تنصيرية واسعة النطاق في مختلف المحافظات والقرى الإسلامية.

كما برزت في حركة تحرير المرأة التي بدأها قاسم أمين في كتابه: تحرير المرأة ١٨٩٩م والمرأة الجديدة ١٩٠٠م، ونجم عنها تغيير كبير في سلوك المرأة المسلمة وأخلاقها.

ومن صور التغيير هذه:

-خروج المرأة إلى الشارع متبذلة سافرة.

-شروع الاختلاط بالرجال في الميادين الاجتماعية المختلفة.

-شروع البقاء الرسمي والترخيص له.

-انتشار السفور والعري على صفحات الجرائد والمجلات والرسائل.

وبرزت كذلك في النظام الطبقي الذي تميز به المجتمع المصري آنذاك، وأدى إلى وجود تفاوت حاد بين الطبقات العليا من كبار ملاك الأراضي الزراعية، وأصحاب وسائل الإنتاج من الشركات التجارية والصناعية والبنوك والمؤسسات المالية، والطبقات المتوسطة والدنيا من المثقفين والعاملين بالحكومة والفلاحين وصغار العمال. الأمر الذي أدى إلى انتشار البؤس والفقر بين أصحاب هذه الطبقات الأخيرة.

العوامل الاقتصادية:

وتمثل في الاستعمار الاقتصادي وسيطرة الشركات الأجنبية على الاقتصاد المصري، وارتباط الأخير بالاقتصاد البريطاني، واعتماده على أذونات الخزانة البريطانية، الأمر الذي أدى إلى تخلف الاقتصاد المصري وانخفاض مستوى المعيشة إلى درجة كبيرة...

العوامل الفكرية:

وتمثل في سيطرة تيارات فكرية مناهضة للإسلام على الفكر والثقافة، من هذه التيارات:

-التيار التغريبي الليبرالي بزعامة سلامة موسى وعلي عبدالرازق وطه حسين، والذي يدعو إلى الاقتداء بالنموذج الغربي في كل شيء.

-التيار الإقليمي بزعامة لطفي السيد وسلامة موسى وطه حسين، وأفكاره هي نفس أفكار التيار التغريبي.

-تسيار التفريب الشيوعي الذي تكونت حلقاته في مصر بعد الثورة الاشتراكية في روسيا عام ١٩١٧م، والذي حمل برامج المعالم للماركسية الهدامة.

الأوضاع التعليمية والتربوية:

وتتمثل في ضعف الزعة القومية في التعليم المصري؛ حيث ظل التاريخ الأوروبي غالباً على المنهج، وأهمل التاريخ المصري والإسلامي.

٢- ضعف الاهتمام باللغة العربية في حين الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية.

أهداف الجماعة:

وهكذا تضافرت هذه العوامل جميعاً في إفراز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقبامها بثورة إصلاحية شاملة لكل مناحي الحياة، يتضح ذلك من خلال رسائل الأستاذ البنا مؤسس الجماعة ومرشعها الأول الذي قسم أهداف الجماعة إلى:

أهداف قرية وهي المساهمة في الخير العام والخدمة الاجتماعية وتشمل:

-إصلاح الفرد.

-بناء الأسرة.

-إرشاد المجتمع.

أهداف بعيدة: وهي الإصلاح الشامل والتغير والتبدل للأوضاع القائمة وتشمل:

-إصلاح الحكومة.

-إعادة الخلافة.

-تحقيق السيادة.

-الأستاذية^(١).

---

(١) انظر: مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا- دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة-

(١٤١٢هـ-١٩٩٢م)- (ص ٢٠٤) وما بعدها.

ولعل هذا الأمر هو الذي حدا بالإمام البنا أن يعرف الإسلام بقوله: "الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً، فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة، وهو حق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بهواء^(١)."

وسائل الجماعة:

أما الوسائل الدعوية أو الحركية التي وضعتها الجماعة لتحقيق أهدافها، فقد جاءت منسجمة تماماً مع الواقع المصري باعتبار نشأة الجماعة والواقع العربي الإسلامي، باعتبار نفوذها وانتشارها، وذلك كالآتي:

الوسيلة الأولى: الدعوة والبيان (الوعظ والإرشاد)

وهذه الوسيلة تتبع مع الفرد والجماعة ومهمتها:

-المساهمة في الخير العام والخدمة الاجتماعية.

-تعليم الأيمن وتلقين الناس أحكام الدين.

-الوعظ والإرشاد.

-إقامة المنشآت النافعة.

-تكوين رأي عام، وتصحيح فهم المسلمين لدينهم.

-استخدام النشرات والبيانات والمؤتمرات والبعثات في نشر الدعوة.

-محاربة الجهل والمرض والفقر والريضة.

وقد تحققت هذه الوسيلة بجلء إبان نشأة الجماعة في الثلاثينيات والأربعينيات، من

القرن الماضي^(٢).

---

(١) السابق - (ص ٣٥٦).

(٢) انظر بتوسع: محمد شوقي زكي: الإخوان المسلمون والمجتمع المصري - دار الأنصار - القاهرة - الطبعة الثانية - (١٤٠١هـ - ١٩٨٠م) - (ص ١٣٨) وما بعدها.

الوسيلة الثانية: التربية (الإعداد والتكوين):

وتقتصر هذه الوسيلة على أعضاء الجماعة أنفسهم وتتم من خلال الأسر والكتائب والرحلات والدورات والمؤتمرات وغيرها.

الوسيلة الثالثة: العمل السياسي (النضال الدستوري):

وتعتمد هذه الوسيلة علامة بارزة على جماعة الإخوان بل تعد موضع انتقاد من قبل البعض؛ حيث يرون أنها جماعة سياسية تعنى بالسياسة على حساب الدين... إلى آخره.

والحق أن اهتمام الإخوان بالسياسة جاء متزامناً ومتماشياً مع سوء الأحوال السياسية في مصر وفي العالم العربي والإسلامي كله، كما أوضحنا من ذي قبل؛ لذا عملت الجماعة على إصلاح الشئون السياسية الداخلية في مصر وغيرها من البلدان الإسلامية، ودفعت بأعضائها للمشاركة في الحياة السياسية، وناقست للدخول في المجالس النيابية والوزارات، واستطاعت بالفعل أن تحصد مقاعد كثيرة في دول كالأردن والبحرين والكويت والمغرب والسودان والجزائر واليمن ومصر وغيرها.

كما شاركت الجماعة في انتخابات النقابات المهنية والاتحادات الطلابية، وحفقت نجاحاً ملموساً داخل مصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية.

وهكذا اعتمدت الجماعة هذه الوسيلة في محاولة لإصلاح شئون الدول الإسلامية الداخلية.

وقد تلجأ الجماعة إلى تغيير هذه الوسيلة حين ترى مناسبتها للواقع، من ذلك أنها قد تقاطع الانتخابات التشريعية -كما حدث في مصر والجزائر مثلاً- حين ترى أن ذلك أصح للدعوة.

الوسيلة الرابعة: الجهاد:

ويعد الجهاد المسلح وسيلة أساسية من وسائل الإخوان التي تتخذها الجماعة في رد العدوان على الأمة الإسلامية، ويدل على ذلك هتافها الدائم "الجهاد سيلنا".

وقد تحققت هذه الوسيلة إبان الاحتلال البريطاني لمصر؛ حيث قاوم الإخوان الإنجليز في مصر وقتة السويس، كما شاركت بكتائبها في الجهاد المسلح في فلسطين

عام ١٩٤٨م، واليوم تقف حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إحدى فصائل جماعة الإخوان في مواجهة العدو اليهودي على أرض فلسطين.

هذه هي أهم الوسائل الدعوية التي ارتكزت عليها جماعة الإخوان المسلمين في مصر لمعالجة الأوضاع القائمة وأسلمة المجتمع المصري^(١).

انتقادات وما أخذ على جماعة الإخوان:

وقد أخذ على هذه الجماعة العديد من المآخذ والانتقادات منها:
الستورط في المزايا السياسية، الدخول في مواجهة غير حكيمة مع الأنظمة الحاكمة، تحوّل بعض قادتها وزعمائها من بعض مسائل العقيدة والميل نحو التصوف، التقارب مع الشيعة وغير ذلك من المسائل التي توجه إليهم سهام النقد فيها ويجاول أئمة الجماعة ومنظرها دفعها وردّها^{(٢)(٣)}.

---

(١) انظر: د/عبدالحمد الزناتي: حول أساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة- دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة- (١٤٢١هـ-٢٠٠٠م)- (ص١٣٣) وما بعدها.

(٢) انظر في ذلك: د/صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي- الأفاق الدولية للإعلام- (ص١١٣-١٢٣).

(٣) سن الكتب التي تدفع الشبهات عن الجماعة: شبهات وردود- دكتور توفيق الواعلي، مدخل إلى جماعة الإخوان المسلمين- سعيد حوى، الإمام الشهيد حسن البنا بين عطاء الرسائل والسهام السوداء- للدكتور جابر فميحة.

السلفية المعاصرة

تعريف بالدعوة السلفية

نحب أن ننبه ابتداءً أننا لا نعني بالدعوة السلفية انجماً بعينه من الانجماوات التي ترفع هذا الشعار في واقعنا المعاصر، وإنما نعني بها دعوة الكتاب والسنة، والدين الصحيح والإسلام النقي، وهي اتباع سبيل المؤمنين من السلف الصالح وهم أصحاب النبي ﷺ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا يعم كل من تمسك بهذه الأصول فلا يقيّد السنت بهذه الصفة بطائفة بعينها وإنما يعم كل من اتصف بهذه الأصول سواء تسمّى بهذا اللقب (السلفي) أم لم يتسم به.

وهم بذلك الفرقة الناجية بين الفرق والطائفة المنصورة التي قال فيها النبي ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة"، وفي رواية: "لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم"، والسلفيون في كل عصر هم الفئة الذين قال فيهم الرسول ﷺ: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك"^(١).

لماذا كانت هذه التسمية؟

هذه التسمية اختصار لتعريف مطول فالقول بأن فلاناً سلفي يعني أنه ليس خارجياً مستحلاً دم المسلم بالمعصية، وليس رافضياً ممن يكثر الصحابة، وليس محرفاً متأولاً بالباطل ممن ينفي صفات الله ويحرف معانيها، وليس مشبهاً لله بخلقه وليس حلولياً أو اتحادياً ممن يقول بالوحدة أو الحلول، وليس صوفياً، وليس قبورياً ممن يعبد القبور لها ويقدم النور، وليس مقلداً متعصباً ممن يلتزم قول إمام بعينه ولو علم أنه يخالف الآية والحديث... فكلمة السلفي هي تعريف مختصر يختصر كل الاحترازمات السابقة.

وليست السلفية بعد ذلك نسبة إلى إمام بعينه أو شيخ خاص، وإنما هي المنهج والطريق الذي سار فيه الصحابة والخلفاء الراشدون والأئمة المرضي عنهم والتابعون لهم بإحسان

---

(١) أخرجه مسلم في "الإمامة"، باب: قول النبي ﷺ لا تزال طائفة - (ح ١٩٢٠) من طريق ثوبان.

إلى يوم الدين.

الأصول العلمية للدعوة السلفية:

تقوم السلفية على ثلاثة أصول علمية أساسية: هي التوحيد، والاتباع، والتركية، وهذه بعينها هي أركان الدين ومقاصد الدعوة التي بعث بها جميع الرسل من لدن آدم إلى محمد عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه.

فالتوحيد هو عماد الدين وهو الذي من أجله بعث الله رسله إلى العالمين كما قال تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾^(١).

وهو يعني عبادة الله وحده لا شريك له، بكل أنواع العبادة التي شرعها: الظاهرة: كالصلاة والصوم والحج، والنذر والذبح، والطواف ومفردات ذلك، والباطنة: كالخوف والرجاء، والحب والتوكل والإنابة.. الخ.

وأما الاتباع فهو إفراد الرسول ﷺ وحده بالمتابعة فلا تشريع إلا بما جاء به، ولا دين إلا ما قرره وأقره، وهذا معناه أن كل فرد بعده ﷺ يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا هو ﷺ.

وأما التركية فهي إصلاح النفس وفق المنهج الرباني ولا يكون ذلك إلا بأداء الفرائض، ثم الإكثار من النوافل والتزام طاعة الله ورسوله في ذلك، فلا عبادة إلا بما شرع الله، ولا تقرب إلا بما رسم رسول الله ﷺ.

أهداف الدعوة السلفية المعاصرة:

للدعوة السلفية المعاصرة أهداف عظيمة في الحياة أهمها:

- ١- توحيد المسلمين تحت عقيدة واحدة. ومنهج تشريعي واحد وذلك حتى يسهل إقامة الأمة الواحدة التي تنضوي تحت علم واحد وإمام واحد.
- ٢- بناء المسلم الطب الزكي النفس الموحد البعيد عن الشرك والتعصب والخرافة والجهل.

٣- تنقية المجتمع الإسلامي من الشرك والبدع والخرافات والخلاعة والمجون، وذلك بإيجاد (المحضن) التنظيف الذي يصلح لتربية أجيال المسلمين.

٤- محاربة الانحلال والأفكار الدخيلة التي اجتاحت شباب الإسلام وخاصة أفكار الملاحدة والشيعيين والزنادقة.

٥- تخليص العالم الإسلامي من أعداء الإسلام الذين غزوا دياره، ومزقوا شمله، وفرقوا أوطانه لتقوم للمسلمين أمتهم ودولتهم العزيزة^(١).

أهم قواعد المنهج السلفي:

١- الالتزام بالكتاب والسنة مصدراً للتشريع ومرجعاً عند كل خلاف، وتطبيقاً في الحياة، والحكم بما على كل قول، وعدم تقديم أي قول يخالفهما مهما كان قائل هذا القول.

٢- جعل توحيد الله هو الأساس والمنطلق والخاتمة والنهاية.. والتوحيد يعني إثبات ما أثبتته الله لنفسه وأثبت له رسوله بغير تحريف ولا تمثيل، وعبادة الله وحده لا شريك له، وتطبيق شرعه في الأرض وفي كل شأن من شئون حياتنا.

٣- التمسك بوحدة الأمة وعدم السماح بتزيقها وتفريقها في مناهج عقائدية، أو مذاهب فقهية أو عصبيات حزبية.

٤- التفريق الدائم بين الحق والباطل والشرك والتوحيد، والسنة والبدعة، والنصح الدائم لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما قال رسول الله ﷺ.

أسباب تكون السلفية وانتشارها:

تتعدد الأسباب التي يديها المتحدثون عن السلفية المعاصرة تعدد المتحدثين أنفسهم فمثلاً القوميون والعلمانيون يرجعون تكون المنهج السلفي وأسباب انتشاره إلى أمور على رأسها هزيمة العرب في حزيران ١٩٦٧م المعروفة بنكسة ٦٧، على حين يرى السلفيون لذلك أسباباً أخرى تاريخية - نراها الأهم والأكد- ولذلك نطرح أهمها:

---

(١) عبد الرحمن بن عبد الحقائق.

الإسلام نفسه لأنه الدين الأحق بالاتباع وتنظيم حياة البشر ولأنه الدين الذي يرضاه الله.. ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ بِمَفْعَتِي وَرَزَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١).. بل إن الله لا يرضى ديناً غيره.. ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾^(٢) وإذن فالطبعي والبشري هو الإسلام وما عساه من مختلف الأديان هو الشذوذ، وكون الإسلام هو ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه وكون المنهج السلفي والسلفيون يتقنون حياة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل القرون المفضلة فإذاً على منهجهم أن يسود المجتمعات المسلمة في كل بلد ويصبح الإسلام وبعث محمد وإنزال الله الوحي تكون جميعا السبب الأول للوجود السلفي وكون هذا هو الحق فإنه لا يستغرب من شيوع الحق وانتشاره.

السبب الأقرب إلى المباشرة من هذا السبب السابق هو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الدعوية الجهادية التي أحيت المنهج السلفي القديم المتبلور على يدي الأئمة الأربعة وبالأخص الإمام أحمد بن حنبل وحنابلة القرن الرابع الذين أطلقوا هذا اللقب (سلفية) على أنفسهم في مقابل (خلفية) الذي راج على أئمة الأشاعرة ومن إليهم، ثم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في القرنين السابع والثامن الذي أكثر من ذكر هذا الاسم (سلفية) وحدد له ملامح واضحة، ثم جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب فنصر هذا المنهج فقد تتلمذ على كتابات السلفيين من أمثال ابن تيمية وابن القيم والنحوي وابن كثير، واتخذ مذهب الإمام أحمد مذهباً له في الفقه، وتعاون الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب دخلت الدعوة طورها الجهادي (القتال في سبيل الله من أجل نشر الدعوة السلفية) وتكونت على إثر ذلك الدولة السعودية بأطوارها الثلاث التي مولت الدعوة السلفية ورعت العلماء لينشروها بدورهم في ربوع العالم الإسلامي.

(١) المائدة: ٣.

(٢) آل عمران: ٨٥.

من أهم أسباب تكوين وتبلور وانتشار المنهج السلفي عموماً هو انتشار وشيوع الشريكيات والبدع والأفكار الهدامة والعقائد الباطلة وتفرق الأمة التي دعت جميعها للمخلصين من المسلمين إلى التمسك والاعتصام بالوحي المحمدي (الكتاب والسنة) والبحث عن حلول للأزمات التي افتعلها الكافرون والمتدعة والفرق الضالة فتكرّنت لدى السلفيين ردود مقنعة بل ومفحمة على كل مسألة خاض فيها هؤلاء كالفكر والإرجاء والتكفير والرفض وخلق القرآن والتأويل الفاسد لنصوص الوحي والحاكمية... إلخ، وهي عقائد وأفكار أصبحت تشكل -مع أصول الإيمان وأركان الإسلام والمهنية والمظهر الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم السلفي- ملامح المنهج السلفي المعاصر.

وقد اختار السلفيون منذ وقت بعيد استبدال منهج تعبئة الجماهير تحضيراً للثورة السياسية بمنهج الدعوة والتعليم عبر المساجد والمعاهد والمؤسسات الإسلامية، لتخريج العلماء والدعاة سلمي العقيدة والعبادة الذين يعول عليهم في توجيه الآخرين وإعادتهم إلى الدين الصحيح والقضاء على مختلف مظاهر الشرك والبدع والفسوق الأخلاقي في حياتهم.

أساليب ووسائل الدعوة السلفية:

يرى غالب العلماء السلفيين المعاصرين أن "وسائل الدعوة اجتهادية... لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن لم يفرق بين العبادة (مفهومها العام) والعبادة (مفهومها الخاص)، ولم يفرق بين (العبادات المحضة) ولم يفرق بين (ما وافق الشرع) و(ما نطق به الشرع) فإنه سيقع في هذا التخلیط الذي وقع فيه من قالوا بأن الوسائل توقيفية في سبلها وغايتها)، والوسيلة لا تبررها الغاية..."

"فالأصل في وسائل الدعوة الحادثة في هذا العصر أنها مشروعة، ما لم تخالف أدلة الشرع ومقاصده، علي أنه لا يجوز أن ندع من يقول بأن وسائل الدعوة توقيفية، أو نخرجها من دائرة أهل السنة والجماعة"

لكن "السوابج على العلماء البداعة بما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق

بالمجامع الكافرة والبلدان غير الإسلامية وذلك بالدعوة إلى توحيد الله، وترك عبادة ما سواه، والإيمان به وبأسمائه وصفاته، وإتباعها له على الوجه اللائق به ﷺ، مع الإيمان برسوله ﷺ ومحبه واتباعه، كما أن عليهم دعوة المسلمين في كل مكان إلى التمسك بشريعة الله والاستقامة عليها ونصح ولادة الأمور ومساعدة المحتاجين ومواساتهم. كما أن على العلماء أن يستمروا في الدعوة إلى الله والحرص على الأعمال الخيرية وزيارة ولادة الأمور وتشجيعهم على الأعمال الحسنة وحثهم على تحكيم الشريعة وإلزام الشعوب بما عملاً بقول الله ﷻ: ﴿فَلَا وَرَيْسَكَ لَا يَوْمُنُونَ حَتَّى يُخْجَمُوا فِيمَا سَجَرْتَنَّهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَسَّيْتَ وَتَلَّاهُمْ لَيْلِيًا﴾^(١)، وقوله ﷻ: ﴿أَفَعُكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَتْلُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُومُ يُوقِظُونَ﴾^(٢).

ومن أهم وسائل وأساليب الدعوة لدى السلفين المعاصرين ما يلي:

المناسبة وما يلحق بها من مثل المكتبة والزيارة.. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: (...) ولكن إن كنت من أنصار السنة تشاركهم في الخير، وإذا غلطوا تنصح لهم، إذا ناهلوا تنصح لهم، الواجب: مناسبة ولادة الأمور، والكتابة إليهم، والشفاعة لهم في الخير، وزيارتهم. لكن إذا زرتهم.. هذا الوزير، أو هذا المدير، أو هذا الرئيس، ونصحه لله أو كنت له كتابة مناسبة متواضعة فيها الرفق والحكمة نفع الله بها كثيراً، أو كفى بها شراً كثيراً. بهذا تنصح الدعوة، وتنتشر الدعوة في البلاد بالنصيحة والرفق والحكمة والمشاركة في الخير تنتشر الدعوة... على العلماء وطلاب العلم أن ينصحوا ويوجهوا النصيحة لولادة الأمور بالكتابة بالزيارة، بالنصيحة الطيبة، بالكتابة الطيبة... يقول سبحانه: ﴿وَالْقَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي غُشْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقُوا أَنْفُسَكُمْ بِالْحَقِّ﴾^(٣) اهـ.

(١) النساء: ٦٥.

(٢) المائدة: ٥٠.

(٣) المص: ١-٣، من شريط بعنوان: "من أخلاق المؤمنين".

العمل والاقتصاد:

بمعنى أن يكون الأخ السلفي مثالا يحتذى فيما يعمل وفيما يدع؛ فيكون بذلك قدوة لغيره لاحتذاء عمله وتركه، بل وفي احتذاء هيئته وشكله من مثل: الالتحاء وتقصير الثياب وارتداء الحجاب والنقاب الشرعيين... إلى آخره من مظاهر السلفيين المعاصرين.

والحق أن هذا من أجمع الأساليب والعوامل التي أدت إلى نشر الدعوة السلفية، برغم ما ينتاب الإخوة السلفيين من نواب على يد الأنظمة الحكومية التي لا تقوم على الإسلام ولا ترعاه، أو تلك التي تحاربه، وبرغم ما يرمى الأخوة السلفيون به من سوء معاملتهم للعامة التي إلى الآن لم يقتنع العامة بهذه الدعاوى الهدامة ولم تمنعهم من الانخراط في الجماعة السلفية أفرادا وجماعات.

الكتب والخطب التي تدعو إلى للنهج السلفي وتنتشره وتشرحه وتبينه وهي كثرة كاثرة بحيث أصبحت من الظواهر الواضحة للعصر الحاضر في كل بلاد الإسلام برغم معارضة الحكومات غير الشرعية لها في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على سواء، وهي تحاربها عن طريق المصادرة والحظر واعتقال واضعيها ومؤلفيها وموزعيها ومقتنيها كلهم على السواء أيضا، وبحق الكتاب الديني في أي مجال والشريط الذي يشمل درسا أو خطبة دينية مبيعات قياسية بالنسبة لغيره في المجالات الأخرى حتى المجون برغم كثرة الماجنين وبرغم غلاء الأسعار وعوامل الفقر والعوز الشامل لغالب المسلمين وخاصة المتزمن منهم.

يحبذ السلفيون شبكة المعلومات العنكبوتية العالمية (الإنترنت) ويمسنون التعامل معها والإنفاذ منها وكأهم صانعوها، فيتواصلون مع بعضهم البعض من خلالها وينشرون المنهج السلفي عبرها وهي من أعصى الوسائل على الممارين للسلفية والفكر والدين بصفة عامة برغم محاولتهم المتكررة لإغلاق المواقع الإسلامية، وللسلفيين المعاصرين مواقع عديدة على شبكة المعلومات هذه وهذه المواقع في ازدياد دائم وتكاد تغطي على ما سواها

من المواقع الإباحية وتلك التي تبث الفكر الهدام، وللسلفيين المعاصرين منات المواقع التي في الغالب توصف بالإسلامية وأحياناً المواقع العربية والإسلامية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر موقع (الشبكة الإسلامية، إسلام أون لاين، الإسلام اليوم، صيد الفوائد، موقع الإسلام...) من المواقع العامة التي تقدم الإسلام بشموليته وتواكب الواقع المعاصر.. كما تعتمد المواقع الإسلامية السلفية المتخصصة في العلم أو ما يخص المرأة أو الحركات أو القضايا الإسلامية... إلى آخره.

ويستبعد السلفيون طرقاً عصرية أخرى يتبعها المتبنون لبعض الجماعات الإسلامية المخالفون لهم -وربما تكون هذه الوسائل والطرق من أهم أسباب ومسائل الخلاف- ويرى فيها السلفيون للمعاصرون أساليب غير ناجعة بل مضرّة ومنها:

المظاهرات والمسيرات والتهديد بالتخريب والاختيال.. يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله-: "الأسلوب الحسن من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيئ العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعدم قبوله، أو إثارة القلاقل والظلم والعدوان والمضاربات، ويلحق بهذا الباب ما يفعله بعض الناس من المظاهرات التي تسبب شراً عظيماً على الدعوة، فالمسيرات في الشوارع والمتنزهات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة. فالطريق الصحيح: بالزيارة، والمكاتبات التي هي أحسن فتصح الرئيس، والأمير، وشيخ القبيلة بهذه الطريقة، لا بالعنف والمظاهرة، فالتبليغ مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم، واغتيالهم، ولا شك أن هذا الأسلوب يضر بالدعوة والدعاة، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معادتها ومضادتها بكل ممكن، فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب، لكن يحصل به ضده، فكون الداعي إلى الله يملك ملك الرسل وأتباعهم ولو طالت المدة أولى به من عمل يضر الدعوة ويضائقها، أو يقضي عليها. اهـ"^(١)

---

(١) مجلة البحوث الإسلامية- المجلد : ٣٨ - ص ٢١٠ باختصار.

ويقول أيضا: "أما ما يقع من الناس الآن من المسيرات، والمظاهرات، والاعتصامات هي تضر الدعوة تضرها، ما فيها خير، تضر ولا تنفع"^(١).

الظهور في أجهزة التلفاز إلى جانب الدعاوى للكفر والمنطلقات غير الإسلامية
كالقومية والعلمانية وزمالة الأديان وكذلك إلى جانب العاريات والراقصات والفنون المباحة وما يصاحب البرامج الدعوية من موسيقى يحرمها الشرع الإسلامي فمشايخ الدعوة السلفية قليلو أو عديمو الظهور على القنوات الفضائية أو المحلية خاصة في الدول العلمانية ومن هؤلاء المشايخ في مصر.. يرفضون الظهور في مثل هذه القنوات لهذه الأسباب ولأسباب أخرى.

دخول البرلمان، ولا يستعملونها جميعا، ونرى أن الحق فيها أن ينظر إن كان العمل في هذا البرلمان شرعيا قبل العمل فيه وتوصيل الدعوة إلى الله من خلاله أما إن كانت قوانينه وضعية وحكما بغير ما أنزل الله امتنع العمل فيه، ويكون حيثذ ليس من وسائل توصيل الدعوة إلى الله بل من وسائل هدمها.. يقول أحد السلفيين المعاصرين: "وهذه الرسالة تعبدية محدثة فسيبيلها الرد ابتداء، وذلك لأن الوسائل الدعوية كغيرها من الوسائل التي يستخدمها المسلمون في حياتهم، متطورة من عصر إلى عصر، ويكفي فيها أن تكون معكوسة بالضوابط الشرعية، والفرق واضح بين حمل الشيء تعبدياً توقيفياً، وبين كونه معكوماً بالحكم الشرعي".

---

(١) السابق.

الفصل الرابع

كيفية التطوير ومقترحاته في واقعنا المعاصر

التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر

تمهيد:

من الجدير بالذكر أن نبه إلى أن حديثنا عن تطوير المنهج والوسائل الدعوية في الواقع المعاصر لا يعني أن يكون الحديث مقصوراً على ما يتم اقتراحه من الوسائل الدعوية الحديثة فقط، بل لكي نكون موضوعيين وفي ضوء الحديث عن تجديد الخطاب الديني في الواقع المعاصر لابد أن نبدأ في مسألة التطوير من إعادة النظر في مناهج الدعوة وبرامجها الشامل من خلال إعادة النظر في الوسائل التقليدية التي لا تزال مستخدمة في واقعنا المعاصر، والتي لا يتصور زوالها في يوم من الأيام فما دامت تلك الوسائل لا تزال مستخدمة، وما دامت يرحى لها الاستمرار في المستقبل كذلك فهي وسائل حديثة ينبغي أن ينظر إليها بعين الاهتمام في كيفية تطويرها وجعلها على المستوى اللائق لمعطيات هذا العصر وتحدياته.

إنه لا يليق أن نطيل الوقوف عند الحديث عما يسمى بالشاتنج أو الدردشة على الإنترنت كوسيلة دعوية ونعمل الحديث عن تطوير الخطابة وكيفية مناسبتها للمدعوين المعاصرين بمحورهم المعاصرة وتشكلهم الثقافي والحضاري الجديد.

فلا شك أن وسيلة مثل الخطابة هي أمر أساسي وحيوي ودائم للدعوة لا ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وذلك لأنها مرتبطة بأصل من أصول الإسلام لا يتصور الإسلام بدونها ألا وهو الصلاة ومرتبطة على الأخص بأهم فريضة من فرائض الصلاة ألا وهي فريضة الجمعة، فإذا كانت الخطبة بهذا الشأن وبحضرها بصفة لازمة جميع المسلمين المصلين بلا استثناء بما في ذلك غير المواطنين على الصلاة منهم، ومن يكتب لهم الهداية بدخول المسجد وأداء الصلاة، فإذا كان أمر الخطبة كذلك فهي أعظم وسيلة دعوية على الإطلاق، فلا ينبغي إهمال الحديث في تطويرها باعتبارها وسيلة دعوية قديمة، والانشغال عنها بالحديث عن وسيلة ثانوية لا يستفيد منها 5% على الأكثر ممن يستفيدون بهذه الوسيلة الأكثر شيوعاً.

إن التطوير الحقيقي ليس هو مجرد التطوير في الوسائل بقدر ما هو تطوير في منهج

العرض ومحتواه وجعله أكثر توافقاً مع هوم العصر وتحدياته.

كذلك فإنه يجدر بنا التنبيه في هذا التمهيد على أن المقصود من اقتراح وسائل جديدة للدعوة لا ينبغى أن يقتصر مفهومه على إحداث آليات عصرية حديثة؛ إذ إن مسألة التقنيات أو اختراع الآلات أو التقدم التكنولوجي ليست وظيفة الداعي، وإنما وظيفته هي الاستفادة من محدثات الحضارة وإبداعها ومتجاليها التي يمكن أن توظف في الدعوة إلى الله تعالى مع رعاية الشروط والضوابط التي سبق بيانا في الحديث عن ضوابط المناهج والوسائل الدعوية.

ومن ثم فليس المتوقع منا أن نتحدث هنا عن وسيلة أحدث من الإنترنت أو القنوات الفضائية، ونحو ذلك من الوسائل الحديثة والمعاصرة، وإنما المطلوب هو الاجتهاد في كيفية الاستفادة من هذه الوسائل في الدعوة إلى الله تعالى بأفضل الطرق الممكنة وعلى أحسن وجه وأمثله.

ولذا فسوف نرسم هنا خطة شاملة لتطوير منهج الدعوة في جميع وسائله المتاحة في هذا العصر، وهذه الوسائل يمكن حصرها في الأنواع التالية:

أولاً: التطوير في الوسائل البشرية

(إعداد الدعاة)

قد يفيض البعض في الحديث عن الوسائل الآلية للدعوة أو غيرها من الوسائل وبهمل الحديث عن هذا النوع من الوسائل -أعني الوسائل البشرية- التي تعتبر أهم الوسائل الدعوية على الإطلاق، لأننا نعني بها الحديث عن الداعي نفسه، الذي هو أساس هذه الدعوة والحرك لها والمؤثر الأساسي في المدعوين.

وفي الحقيقة أنه لا يتصور نجاح لدعوة ما مالم يكن الداعي موهباً للقيام بهذه الدعوة وحمل أمانتها، وكما أننا إذا أردنا أن نتحدث عن وسائل القوة الحربية، فينبغي ألا يقتصر حديثنا على تطوير الوسائل الآلية أي الأسلحة من سيف وبنادق ومدفع وطائرة.. إلخ، ونحصل الحديث عن المحارب نفسه وهو القوة الأساسية الضاربة والحركة، فكذلك لا يليق بنا هنا إغاضة الحديث عن الوسائل الآلية للدعوة مثلاً وإهمال

الحديث عن إعداد الدعاة.

ومن ثم فسوف نتحدث هنا عن النقاط التالية:

١- إعداد الدعاة ورفع إمكاناتهم الدعوية.

٢- التوجيه الدعوي للشباب واختصاصهم في مراكز الدعوة الراشدة.

٣- التوجيه الدعوي للمرأة المسلمة، وتفعيل دور المسلمة المعاصرة في الدعوة

الإسلامية.

٤- الاهتمام بالتثقة الدعوية للمسلم الصغير.

فبالنسبة للنقطة الأولى وهي:

إعداد الدعاة ورفع إمكاناتهم الدعوية، يتم الحديث فيها عن النقاط التالية:

أ- رفع الإمكانات الدعوية للدعاة العاملين.

ب- توفير جميع فرص الرعاية المادية والعلمية والصحية... إلخ هؤلاء الدعاة.

وفيما يلي تفصيل الحديث في هذه النقاط، وما ينبغي من التطوير اللازم لها:

أولاً: رفع الإمكانات الدعوية للدعاة العاملين:

١- زيادة الوعي الثقافي لدى الدعاة بظروف واقعهم وأحوال المدعوين فيه.

سبق أن تحدثنا عن الصفات اللازمة للدعاة إلى الله أو التي يجب توفرها في هؤلاء

الدعاة، وثلنا إن من بين هذه الصفات اتصافهم بصفة العلم ونحب أن نزيد الأمر بياناً فيما

يتعلق بتطوير الدعاة كجزء من خطة التطوير في الدعوة ووسائلها في هذا البحث من

خلال هذه النقاط:

أ- العلم بالواقع يفيد في تحديد المنهج والوسيلة الدعوية المناسبة.

ينبغي ألا يقتصر مفهومنا لصفة العلم على إحراز العلم الشرعي فقط بل إن العلم أو

الفقه الحقيقي لا يحصل للداعي أو الفقيه إلا باجتماع أمرين لابد لهما منهما:

الأول: العلم بالواقع.

الثاني: العلم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة.

فالفقيه لا يستطيع أن يفهم في واقعة ولا أن يصدر حكماً شرعياً فيها إلا بعد معرفة

واقع المسألة وظروفها وملابساتها بما يجلي غوامضها ويكشف حقيقتها.
وكذلك الداعي إلى الله تعالى لا يستطيع أن يتخذ المنهج والوسيلة الدعوية المناسبة،
ولا أن يتخذ موقفًا دعويًا أو طريقة دعوية في بيئة ما إلا بعد الإحاطة التامة بظروف هذه
البيئة ومعرفة أحوالها والإحاطة بها من جميع جوانبها.

ب- العلم بالواقع يؤدي إلى ضبط الفعالات الداعي تجاه مجتمعه.
ومن ثم فالداعي الذي يعتزل الناس ويرتفع عن مخالطتهم، أو يعتز بالإطلاع أو السماع
لما في الواقع من صور الفساد والانحلال مثلًا نوعًا من اللغو أو الرفث ينبغي أن يتزود عنه،
أو يقاطع دنياهم ومعاملاتهم لأدق شبهة تعرض له دون الإحاطة بملابسات الأمور، لاشك
أن مثل هذا الداعي سوف يكون قاصر النظرة والإدراك بالنسبة لظروف مجتمعه وأحوال
المدعويين فيه، ويتج عن ذلك أن هذا الداعي إما أن يصور مجتمعه بصورة أقبح مما هي
عليه، ومن ثم يشتد نكيره عليه، ويتجهم له بلا طائل، أو يعتقد عموم الفساد وأنه لا
سبيل للإصلاح فيشبطه ذلك عن دعوته ويقعده عنها.

أو يكون العكس بأن يتصور مجتمعه دون ما هو عليه من التسبب والانحلال فيكون
مفرطًا في التفاؤل، مهوّنًا للأمر، محققًا أن الأمور بخير، وأن السيل ما بلغ الزبى، وأن
الأمر لا يحتاج إلى الاشتداد في النكير والإفراط فيه؛ بل يزداد الأمر إلى مخطنة غيره من
السعاة فيعدهم مغالين مفرطين، أو يرى أن مثل هذه التكرات مما يسهه وأمثاله السكوت
عنها وتخفيف اللهجة فيها، أو ألها مما يسهه اختلاف الناس ونحو ذلك.

والمقصود أن نبين أن جهل الداعي بواقعة قد يؤدي به إما إلى الإفراط أو التفریط في
انفعالاته تجاه هذا الواقع، فإما أن يشتد في النكير في أمور هي أهون مما يتصور، وإما أن
يتهاون في إنكار الأمور إلى حد تضييع حدود الله تعالى وإشاعة التسبب والاستهانة بها.

ج- العلم بالواقع يؤدي إلى حسن تقبل المدعويين للداعي وعدم النفرة من خطابه
وذلك أن الداعي الذي يعتزل الناس ويجهل شئوهم وما استجد فيها من محدثات سيظل
حديثه بدائيًا بعيدًا عن حياة الناس وواقعهم مما يؤدي إلى النفرة منه وعدم قبوله.

فعلى سبيل المثال الفرضي الجدلي لو أن داعيًا يذكر الناس بنعم الله تعالى فقال لهم:

انظروا كيف جعل الله تعالى لنا هذه الأكواخ التي تستر عوراتنا وتحمي أجسادنا من الحر والبرد، لكان أضحوكة للسامعين، أو عظمهم في باب الربا فنهلم عما وحده في كتب الفقه من صوره القديمة في ربا الفضل مثلاً على فرض أنه غير شائع في مجتمعه وواقعه فيقول لهم مثلاً: أيها الناس اتقوا الربا: لا تبيعوا قمحاً بقمح ولا تمراً بتمر إلا بدأ بيد، وتكون هذه الصور من المعاملات غير شائعة لديهم أو غير معمول بها في واقعهم... وهكذا.

أو يذكر في حديثه ما مثل به الفقهاء في كتبهم من واقعهم القلم مما لا يوجد في كثير من البيئات أو لا يشيع فيها، فكل ذلك يجعله أضحوكة للناس أو وسيلة للتندر.

د- العلم بالواقع يؤدي إلى معرفة أقرب المداخل إلى قلوب المدعويين وعقولهم وذلك أن الداعِيَ الذي يكون على وعي بما جدّ في مجتمعه من المذاهب الفكرية، والاعتقادات والاتجاهات ونحو ذلك يكون أكثر قدرة على فهم نفسية المدعويين، ومعرفة أقرب المداخل إلى نفوسهم بحيث يكون لحديثه قبولاً ووقتاً في نفوسهم.

وسبق أن أكدنا على ضرورة التماثل أو التقارب الثقافي بين الداعِيَ والمدعويين حتى يتم التفاهم والتواصل الفكري بينهم، وقلنا إن ذلك كله يتضمن النص على التماثل اللفوي أو اللساني في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾^(١) حيث بينا كيف أن اللسان واللغة يتسع ليشمل الفكر وثقافة العصر؛ وذلك لأن اللغة هي وعاء الفكر كما يقولون.

٢- زيادة الحريات في الإلادة من معطيات العصر في الدعوة إلى الله تعالى:

مع هذه الثورة العلمية والصناعية الهائلة في مختلف التقنيات وخاصة وسائل الاتصالات لابد من تثقيف الدعاة وحثهم على الإفادة من هذه الوسائل. ولا بد أن يزيد الأمر على مجرد الحث، وذلك عن طريق تنظيم الدورات المتخصصة في

---

(١) إبراهيم: ٤، وانظر توجه الشيخ يوسف القرضاوي للآية فإنه مفيد هنا، انظر كتاب تيسر الفقه للسلم المعاصر - (١٦٦)، مكتبة وهبة.

الإفادة من تقنيات العصر كالحاسوب والشبكة العالمية (الإنترنت)، وتعلم اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات التي فرضت نفسها على واقع الناس اليوم وبجالاتهم الحياتية المختلفة، فضلاً عن تعلم لغات الأقوام الذين تتوجه إليهم الدعوة.

وينبغي أن توفر النفقات والمكافآت للمتفوقين في هذه الدورات.

٣- الإحاطة بقضايا العصر وتحدياته وهموم الأمة الإسلامية في واقعها المعاصر، لابد من حث الدعاة وتوجيههم نحو معرفة قضايا عصرهم والإحاطة بها. ويمكن تنظيم الدورات التثقيفية أو المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي يشارك فيها كبار العلماء والدعاة، ويدعى إليها عموم الدعاة للإفادة والإحاطة بهذه القضايا.

وقد سبق بيان عدد كبير من هذه القضايا في مبحث سابق معهد لهذا البحث تحدثنا فيه عن المؤثرات في واقع الأمة اليوم وعن أهم قضايا العصر وتحدياته.

ب- توفير جميع فرص الرعاية العلمية والمادية والصحية... إلخ لمولاء الدعاة.

إذا كانت الحكومات والشعوب حادة في العمل على تطوير الدعاة بما يتفق مع معطيات العصر وتحدياته؛ فإن عليهم أن يقدموا لمولاء الدعاة الدعم المادي والعلمي والصحي... إلخ بما يهيئ هؤلاء الدعاة للقيام بمهمتهم على أكمل وجه ويتيح لهم فرصة التفرغ للقيام بمهام الدعوة والإعداد لها والأخذ بأسباب التطوير والتقدم، فلا شك أن للتطوير تبعاته واحتياجاته وتكاليفه مما لا يقدر عليه كثير من الدعاة.

فعلى سبيل المثال لابد من توفير المكتبة الإسلامية القيمة، ولابد من توفير جهاز حاسوب لكل داعٍ متميز، فضلاً عن تقديم الدعم المادي الكافي حتى لا يفتن الداعي أمام مغريات الحياة أو ينحرف عن سبيله تحت وطأة شدة العيش وشظفاه، ولا ننسى أن الداعي كلما أعطى للدعوة كلما طلب منه إعطاء المزيد، فكثير من الدعاة لا يجدون متسعاً من الوقت لقضائه مع أهلهم وأولادهم، فأوقاتهم موزعة ما بين عخطبة ومحاضرة وندوة ودرس علم وإجابة مستفت، وإصلاح بين متخاصمين، ونظر في مهمات الأمور، فإذا كان راتب الداعي لا يكفي لتوفير لقمة العيش الضرورية له ولأولاده كما في كثير من البلدان العربية فكيف يتصور منه أن يتفرغ لمهام الدعوة المذكورة، فضلاً عن الحديث عن تطوير نفسه

ودعوته على الوجه اللائق؟!

إن المقابل الشهري الذي يحصل عليه خطيب الجمعة في بلد كبير مثل جمهورية مصر العربية هو ما قيمته ٤٠ ج أربعون جنيهًا يخصم منها الضرائب ونحو ذلك، أي يكون المقابل المادي عن الجمعة الواحدة أقل من عشرة جنيهات، فهل مثل هذا المبلغ الزهيد، وتلك الدراهم المعدودة تفي بإمكانات الداعي العديدة؟

وعلى سبيل المثال أيضًا فإن راتب إمام المسجد الحاصل على شهادة عليا من الأزهر الشريف لا تتجاوز مائتي جنيه شاملة مكافآت الخطب والدروس والإمامة والحوافز والبدلات وغير ذلك، أي أن أصل راتب هذا الإمام الداعي مع شدة العيش وشظفه وقسوته قد لا يزيد عن خمسة جنيهات مصرية في اليوم فما عسى أن يغني ذلك عنه؟ وهل يكفي ذلك لإحراز الملح والخبز الجاف له ولأولاده؟

هذه أمور ينبغي أن تدرس جيدا، وأن يحتني بها جيدا إذا كنا بصدد إصلاح حقيقي للدعوة وللدعاة؛ إذ إن كثيرا من أئمة المساجد لا يحضرون الصلوات في مساجدهم فضلاً عن أن يقوموا بالدعوة والإرشاد والتوجيه منشغلين بتحصيل لقمة العيش في مكان آخر، ويعتدروهم المصلون لذلك في غيابهم لما يعلمون من حالهم.

أو يبقى الإمام في المسجد ويتسول على المصلين أو يمد يده لصندوق المسجد أو يعيش على الصدقات والزكوات في حال يزري به ويسقطه من أعين الناس لشعورهم بحاجته إلى إحسانهم ويجعله في موقف ضعيف من تبليغ الحق للناس لشعوره بحاجته إلى إحسانهم كذلك.

٢- التوجيه الدعوي للشباب واحتضانهم في مراكز الدعوة الإسلامية وتفصيل ذلك في

النقاط التالية:

أ- العناية بنشر الوعي الدعوي لدى الشباب.

ب- إنشاء المراكز الدعوية المتخصصة على المستويين النظري والتطبيقي.

ج- التوسع في إنشاء المساجد، وتفعيل رسالة المسجد ووظيفته الدعوية.

د- العمل على احتضان الشباب وتدريبهم على الدعوة في تلك المراكز والمساجد.

وماكم تفصيل الكلام في هذه النقاط:

أولاً: العناية بنشر الوعي الدعوي لدى الشباب:

هذه النقطة غاية في الأهمية، خاصة أن الشباب في كثير من البلدان العربية والإسلامية يعتقدون أن بلادهم تحارب الدعوة الإسلامية وتضطهدها، ومن ثم ينقلبون حرباً عليها، فضلاً عن أن لدى هؤلاء الشباب طاقات هائلة، ورغبات شديدة في نشر الدعوة الإسلامية والعمل على إصلاح مجتمعاتهم، فإذا لم يجدوا من أهل الدعوة الراشدة من يأخذ بأيديهم ويفسح لهم المجال للدعوة إلى الله تعالى، بعد العمل على توجيههم وإعدادهم الإعداد الكافي، فإنهم سيتجهون لا محالة للتجمعات المنحرفة أو المتطرفة التي تنفتح بها الساحة في كثير من تلك البلدان.

ومن ثم يتحتم على المسؤولين عن الدعوة أن يفتحوا قلوبهم وأيديهم لهؤلاء الشباب، وأن يكونوا صادقين في أمر الاهتمام بالدعوة الإسلامية بحيث يكونون محل ثقة لدى هؤلاء الشباب فيستحيون لهم ويستمعون لداعي العقل والحكمة من مشايخ الدعوة وعلمائها الواعين الراشدين.

وتظهر حسن النوايا الدالة على صدق المسؤولين في هذا الأمر بأن يعملوا على توجيه الشباب نحو الاهتمام بالدعوة الإسلامية على علم وبصيرة وفقه بالواقع وتقدير لأمانة ومسئولية هذا الأمر العظيم وتبعاته، فذلك أجدى كثيراً من سياسة تكلمم الأفسواء، وتكبيد الأيدي المتبعة في كثير من البلدان، والتي أدت إلى عدم الثقة بالدول والعلماء والدعاة المعينين من قبل الحكومات الذين صار نعتهم لدى هؤلاء الشباب بعلماء السلطة أو دعاة السلطة، فلا يستحيون لهم، ولا يعطوهم ثقتهم، وهم لهم قدر كبير من المؤثر في ذلك لما يرون من تجهم هؤلاء الدعاة والعلماء في وجوههم، فضلاً عما يلاقون من كبت حرياتهم، والأخذ على أيديهم وأقربائهم واضطهادهم أشد الاضطهاد من قبل كثير من الحكومات لا شيء سوى أنهم رغبوا في إعلاء كلمة الله تعالى ونشر دينه والدعوة إليه، وإن سلكوا في ذلك سبلاً ليست بالقريمة المعتلة؛ فإن على هذه الدول والحكومات يقع العبء الأكبر بسبب عدم احتضانهم لهؤلاء الشباب وتمكينهم من

أداء هذه الرسالة الشريفة على الوجه الأكمل.

ثانياً: إنشاء المراكز الدعوية المتخصصة على المستويين النظري والتطبيقي:

من علامات صدق النية في الاهتمام بشأن الدعوة مما يجعل الشباب أكثر إقبالاً على المسؤولين عن الدعوة الراشدة التوسع في إنشاء المراكز الدعوية المتخصصة التي تعمل على إعداد الدعاة وفق أحدث المناهج الدعوية المتطورة، هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية التطبيقية فينبغي أن تقوم تلك المراكز كذلك بتدريب هؤلاء الدعاة وإرسالهم للدعوة في بيئتها ومكانها بحيث يقوم هؤلاء الشباب بالتدرب على إلقاء الخطب والدروس ودعوة الأفراد والجماعات تحت عين المسؤولين وتوجيههم التوجيه الصحيح الذي يقوم بتصحيح الأخطاء وضمان عدم تكررها والوصول بالداعي إلى اكساب أساليب الدعوة القويمة الراشدة بالحكمة والموعظة الحسنة.

ثالثاً: التوسع في إنشاء المساجد كذلك، وتفعيل رسالة المسجد ووظيفته الدعوية:

ينبغي التنويه ابتداءً بأن مجرد وجود المسجد في مكان ما، فإنه يمثل نوعاً عظيماً من الدعوة التلقائية، فبينان المسجد نفسه دعوة إلى الصلاة وإغراء بها، والنداء إلى الصلاة عن طريق الأذان خمس مرات كل يوم هو أعظم دعوة للإقبال على الله تعالى. وقد تكثر المساجد في مكان ما، ويعجب الإنسان حينما يمر عليها وقت صلاة الجمعة مثلاً فيجدها جميعاً قد امتلأت عن آخرها ولو بُني بجوارها مساجد آخر لوجد أنها تمتلئ كذلك.

وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على أن المسجد إنما يقري المسلمين بعمارته، أو أن الله قد تكفل بأن تعمر مساجده ومألاً بزوارها وعبادها. وأبداً ما كان الأمر فإن المسجد وسيلة عظيمة للدعوة إلى عبادة الله تعالى والالتزام بمنهجه.

وإذا كنا بصدد الحديث عن التطور، فإننا نقرر أن التطور الحقيقي هو الذي يلغ بالدعوة أهدافها وغايتها ويقرب للمسلمين من المصور الأولى ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

والملاحظ بالنسبة للمسجد الآن أنه قد انحصرت رسالته في كثير من ربوع المسلمين
وبلادهم حيث اقتصرت وظيفته على مجرد إقامة الصلاة.

ومعلوم أن المسجد كان له رسالة عظيمة في الصدر الأول بينها الكتاب الكريم
والسنة النبوية الشريفة قولاً وعملاً وسار على هذا النهج أصحاب النبي ﷺ والتابعون
من بعدهم.

فالملاحظ أن المسجد في العصر النبوي كان مكاناً للعبادة ومدرسة للتعلم، وداراً
للتربية وإعداد الدعاة، وصندوقاً للكفالة الاجتماعية، وداراً للمناسبات الاجتماعية ونادياً
للرياضة، ومجلساً للحكم والشورى، ومركزاً للقيادة الحرة وتجهيز الجيوش.

إذاً فهو مصدر إشعاع للنور والعلم والدعوة والحضارة فهو يمثل الدعوة الإسلامية في
أكمل صورها وأتمها.

ولذا نقول إن الدعوة الإسلامية اليوم لا يمكن أن تبلغ غايتها المنشودة وتحقق الآمال
المرجوة منها ما لم تعد للمسجد رسالته الأولى التي تحققت كاملة في عصر النبوة والعصور
التالية.

رابعاً: العمل على احتضان الشباب والاهتمام بهم وتشجيعهم على الالتحاق بتلك
المراكز:

على المهتمين بالدعوة والمسئولين عنها أفراداً وحكومات أن يعملوا على احتضان
الشباب، واعتبار تلك الرغبة الشديدة لدى الشباب في الدعوة إلى الله تعالى ظاهرة صحية
تبشر بالخير تحتاج إلى الرعاية والتدريب وإعطائها الفرصة الكافية كي تأتي بشمارها
وأكلها.

ويستحق ذلك بتوجيه هؤلاء الشباب نحو تلك المراكز الدعوية والاحتفاء بهم، وتقديم
الرعاية العلمية والمادية لهم التي تكفل لهم الصبر على تعلم علوم الدعوة ورفوها والتمرس
بها وتطبيقها على أمثل وجه وأكمل.

٣-التوجيه الدعوي للمرأة المسلمة، وتفعيل دور المسلمة المعاصرة في الدعوة الإسلامية:

ويشمل النقاط التالية:

أ-العناية بالتوجيه الديني للمسلمة المعاصرة:

بيننا فبقبل أهمية المرأة في المجتمع الإنساني عمومًا والإسلامي منه صفة خاصة، والحقيقة أن المرأة ليست ذات أهمية ثانوية، ولا تلعب دورًا واحدًا وإنما أدوارًا عديدة ومن الأهمية بمكان، فهي أم وزوجة وبنت وأخت وفي كل حالة من حالات المرأة هذه وفي ظل طر من أطوارها تلعب أدوارًا عدة، وتؤديها بكفاءة لا يستطيعها الرجال؛ لأنهم لم يخلقوا لذلك فلا يستطيعونه وخلق الله للمرأة فهو سهلٌ ميسر لها.

أما في المجتمع الإسلامي فإن المرأة أبرز دورًا وأعظم؛ لأنه المجتمع الذي يأخذ كل واحد فيه حقه ويؤدي دوره، فلا تأخذ المرأة دور الرجال بدعوى المساواة التي هي في حقيقتها دعوة إلى الندية، ولا يقعد الرجال قعود النساء فتضيع الأمم وتنهيار النظم الربانية. من أجل ذلك كله كان لابد من معرفة المرأة ومعرفة الرجل أيضًا -حقوق وواجبات الرجل والمرأة، أدوار كل واحد منهما حتى يضطلع كل منهما بما كلف به وما خلق من أجله.

ولقد اشتمل الإسلام على كل واجبات وحقوق المرأة فاصلا في ذلك بين ما تتساوى فيه المرأة مع الرجل كالنواب والعقاب ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾^(١)، وما ينفرد فيه كل واحد منهما بحكم فمن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة". فبين النبي ﷺ أن الجهاد أنواع منها القتال ومنها الحج والعمرة، وأن النساء يشتركن في الحج والعمرة مع الرجال ولكنهن لا يتحملن القتال؛ لأنهن لا يطقنه.

---

(١) النساء: ١٢٤.

وإذن فعلى المرأة ألا تتطلع إلى أدوار الرجال لأن في ذلك تضييعاً لدورها الذي تشغل عنه ولا يستطيعه الرجال، وتضييعاً لدور الرجل الذي لا تستطيع هي أدائه بنفس كفاءة الرجل، وهي مع ذلك تحجب الرجل عن دوره فيفسد المجتمع كله بسبب تبادل الأدوار هذا.

إذن فعلى المرأة -هنا هو موضوعنا- أن تتعلم ما هو دورها بالضبط وألا تتغلى عنه، وألا تقلد الساقطات والمسترجلات في حضارة الغرب من اللاتي لا همّ لإحلالهن إلا التزين والتفنج لفترة الرجال وإفساد المجتمع، فإذا ما كانت طموحاً وأصبحت أن تفعل شيئاً اختارت أصعب الأدوار لتنافس فيها أصحاب الإرادة والعضلات كي تثبت أقدامهم، ولا يرضى الله تعالى ولا أحد من الناس أن تكون المرأة كالرجل في كل شيء، وهذه المرأة المسترجلة والمسترجلة تضيع واجبها فلا تصلح زوجة ولا أما ولا أي شيء صالح^(١).

ثم إنه ليس من منهل تنهل منه المرأة معرفتها بنفسها وبغيرها وبدورها أعظم ولا أحظى من الإسلام ذلك الدين الذي رضى لها وللناس خالقها وخالقهم تعالى.

"لقد اتخذ الإسلام مبدأ توزيع العمل إلى حد ما لأجل تحديد إطار عمل الجنسين في الحياة الاجتماعية؛ فدائرة نشاط الرجل منحيت المبدأ تقع خارج البيت، بينما دائرة نشاط المرأة تقع داخل البيت أساساً، ولم يتم هذا التوزيع بدافع من التمييز بين الجنسين، بل هو مراعاة لمميزاتها الجنسية، ولإيجاد المناخ اللازم لأجل أن يستخدم كل منهما مواهبهما الطبيعية على الوجه الأكمل، وبدون إحداث أي خلل في نظام الأسرة أو المجتمع، وبعبارة أخرى: لقد أخذ بهذا الثابتين في الاعتبار على أساس "ترتيبات إدارية" وليس لأجل تحديد أولوية جنس على الآخر..."^(٢).

---

(١) راجع محمد إسماعيل للمقدم: عودة الحجاب - دار العقيدة - الإسكندرية - الطبعة الرابعة - (١٤/٢).

(٢٢)، وحفصة أحمد حسن: أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرة - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - (ص ٦١٢)، ما بمعناها (ص ٦٤٠) وما بمعناها.

(٢) وحيد الدين خان: المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية - ترجمة السيد رئيس أحمد الندوي - دار الصحوة ودار الوفاء - ط سنة ١٩٩٤م - (ص ١٦٢).

ب- تفعيل الدور الدعوي للمسلمة المعاصرة:

إذا وعيت المسلمة الحقائق السابقة فإنها حينما تدعو إلى الإسلام سوف تدعو لما يفيد عمر ما يفيد، وسوف تلتزم بالنافع من الوسائل دون الضار منها؛ لأنها قد التزمت ذلك في بيتها ومع ذوبها:

أولاً: بث الوعي الدعوي لدى نساء المسلمين:

وينبغي أن تعرف المرأة أنها مسئولة عن نشر الدعوة إلى الله مثل الرجل، فنشر الإسلام مسئولة كل المسلمين رجالاً ونساءً مثل العمل به عاماً، ولكن تدعو المرأة في حدود قدرتها وطاقتها وفي نطاق تواجدها، وإذا فعلى الدعاة أن يستهدفوا المرأة بالدعوة كما يستهدفون الرجال، ولأن ذلك سبيل إلى دعوة الرجال مثلما هو سبيل إلى دعوة النساء؛ لأن النساء هن أول من يث في أبنائهن الخير أو الشر كل بحسب ما عنده من الخير والشر، وتتوزع أساليب ووسائل أساليب الدعوة للمرأة المعاصرة ومنها:

١- الكتب العامة.

٢- الكتب الدراسية.

٣- الأسرة.

٤- السينما والمسرح.

٥- الصحافة.

٦- الأرقام الصناعية... إلى غير ذلك من الوسائل^(١).

ثانياً: تبصير المرأة بوظيفتها في الاستفادة من معطيات العصر ومواجهة تحدياته:

الناظر في العصر الحاضر يجد أن المرأة المسلمة مستهدفة من أجل إفسادها ليفسد المجتمع المسلم، ولذا فإن عليها أن تبصر أمرين الأول: ألا تنساق وراء ما يراد لها من التمري والفسور والخروج والتهتك.

والثاني: أن تدفع ذلك عن أبنائها وذوبها، ونضرب لذلك مثلاً واحداً بأجهزة

---

(١) راجع في تفصيل ذلك حفصة أحمد حسن: السابق- (ص ٣٢٠-٣٣٢).

الحاسوب وشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) التي تبث ليل نهار أخلاقاً وكلاماً ماحنين مفسدين مستغلة في ذلك الساقطات والساقطين والداعرات والداعرين الذين ما أكثرهم في المجتمع الآن سواء المسلم أو غير المسلم، فعلى المرأة أن تقطن لما يراى بها ومنها بشأن هذا وعليها أن تراقب ذوبها وبخاصة أبنائها فلا تدعهم غبة لهذا السقوط المرعب^(١).

ثالثاً: انتشار المراكز الدعوية النسوية المتخصصة في الدعوة النسائية:

مساهمة في نشر الدعوة بين النساء، يجب الإكثار من نشر المراكز الدعوية النسائية؛ حيث يتم العمل والتسيق بين النساء من أجل النهوض بالعبء الدعوي بين النساء، فما زال هذا المجال بحاجة ماسة لإيجاد النساء الداعيات اللاتي يربين النساء، فالمرأة أقدر على تعليم المرأة وتوجيهها، ولنا في السيدة عائشة وسائر نساء النبي ﷺ الأسوة الحسنة. ويجب أن يتم التواصل بين هذه المراكز الدعوية بعضها مع بعض، حتى لا تكون الجهود المبذولة ضائعة، فالتسيق بين المراكز الدعوية يعمل على إبراز العمل الدعوي على أكمل وجه والاستفادة منه إلى أقصى حد.

٤- الاهتمام بالنشئة الدعوية للمسلم المعاصر

وذلك بالآتي:

أولاً: بث الروح الدعوية لدى الأطفال من الصغر:

ثانياً: إدخال مادة الدعوة الإسلامية ضمن الأنشطة الدراسية في مراحل التعليم المختلفة.

أما بالنسبة للنقطة الأولى فينبغي أن يكون للأسرة دور فيها بتنشئة الأطفال تنشئة دينية قوية ثم يعلمونهم ويمودونهم بنشر الخير وتعليمه، فمثلاً إذا علمه الصلاة، أمره وأوصاه أن يدعوا إليها زملائه وأصدقائه ويحثهم عليها، وأنه إذا رأى شيئاً مما يعرف حرمة يعرض عنه ويعظ فاعله إن كان صغيراً مثله، كما لو سمع زميله يكذب أو يسب أو يشتم ونحو ذلك.

---

(١) راجع الشيخ المقدم - عودة الحجاب - (١٩/٣-٢٢).

وهكذا يترى الطفل على حجة الدعوة الإسلامية ويتم هذا الأمر ويحسه بأن يلحق الطفل الحكمة في الدعوة على قدر فهمه، فيوصي بأنه إذا دعا أحداً من أصدقائه إلى شيء من الخير أن يُلطف معهم، وأن يدعوهم برفق وأدب، وكذلك إذا لم يَجب عن شيء من الشر ينهى عنه برفق ولطف بغير حق ولا قهراً، وهكذا يتعود الطفل من صغره ضبط مشاعره والتحكم فيها في الدعوة إلى الله فلا يترتب على دعوته شيء من المفاصد والأضرار.

أما بالنسبة للنقطة الثانية فترجع إلى ضرورة اعتماد الدول والحكومات بإدخال الوعي الدعوي لدى التلاميذ منذ الصغر، وذلك بإضافة مادة للدعوة الإسلامية ضمن مواد الأنشطة الدراسية التي لا تضاف لمجموع الطالب يكون الغرض منها تعويده الدعوة إلى الفضيلة والخير والنهي عن الرذيلة والشر بالحكمة والموعظة الحسنة ويتم فيها تعليمه آداب الدعوة وصفات الداعي إلى الله تعالى وضرورة الحكمة فيها، وما ينبغي أن يتحلى به الداعي من الأخلاق والآداب بحيث يثمر ذلك دعوة راشدة.

ولعمرك الله تعالى إن هذا هو السبيل لإغلاق الباب في وجه الدعوات المنحرفة والغالية والتي تؤدي إلى ويلات شديدة تعاني منها البلاد والعباد، وهو السبيل كذلك إلى احتضان الشباب المسلم وكسب ثقتهم، وحسن توجيههم، بحيث يكون ذلك بمثابة صمام الأمان الذي يحول دون انحراف الشباب نحو تلك الدعوات الغالية.

ثانياً: الوسائل المادية:

كما ينبغي العناية به ونحن بصدد التطوير في منهج الدعوة ووسائلها أن نعي بالجانِب المادي بالنسبة لأمر الدعوة في ذلك في جانبين:

١- القوة الاقتصادية   ٢- القوة العسكرية

و يدخل تحت القوة الاقتصادية النقاط التالية:

أ- موارد الدعوة وبشمل:

١- دعم الأجهزة الحكومية.

٢- فتح باب التبرع والمساهمة.

٣- قبول الزكاة.

٤- المشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية.

ب-مصارف الدعوة:

١-تأليف القلوب ويشمل:

أ-دعوات الحج والعمرة

ج-مصارف الزكاة

د-المسابقات الدينية.

٢-المسابقات الدينية.

٣-حوافل الدعوة.

٤-المؤتمرات والندوات.

٥-الأغراض العلمية والتعليمية:

أ-إنشاء المكتبات الدينية

ب-طباعة الكتب والرسائل الدعوية.

د-طباعة الأشرطة الدينية

٦-الزيارات والرحلات.

٧-بناء المساجد وتجهيزها.

٨-إنشاء المراكز الدعوية والإنفاق على برنامجها الدعوي.

٩-الخدمات الاجتماعية كالإعانة في توزيع الشباب.

١٠-المشروعات الإسلامية المختلفة حيث تتسع مصارف الدعوة للإنفاق على كافة

الوسائل الدعوية والبرنامج الدعوي في كافة صوره وأشكاله والعمل على تحسين أدائه

وتطويره بما يحقق الغاية منه.

ولنبداً أولاً بتفصيل الحديث عن:

موارد الدعوة:

١-دعم الأجهزة الحكومية:

ينبغي على الحكومات الإسلامية أن تقدم الدعم المادي الكافي لتطوير الدعوة، وهذا

يشمل العناية بالدعاة وحسن رعايتهم، كما يشمل كذلك بناء المساجد والمراكز الدعوية،

ويشمل كذلك دعم جميع أنشطة الدعوة الإسلامية، وذلك بتخصيص المبالغ الكافية لها في

مساواة الدولة، والتي تودع في رصيد وزارات الدعوة والإرشاد والأوقاف وتوزع على سائر الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الدعوة الإسلامية بحسب حجم نشاطها ومدى تأثيره في المجتمع.

ولاشك أن هذا الدعم سيؤدي حتما إلى تحسين الجهود الدعوية وتطوير الأداء الدعوي لأنه سيتمكن من اقتناء وسائل التقنية الحديثة المفيدة في مجال الدعوة، كما سيتمكن من رصد الجهود البشرية وحسبها لهذا العمل الشريف.

٢-فتح باب التبرع والمساهمة:

وهذا أمر حاصل ولكنه يحتاج إلى شيء من الضبط والتنظيم بحيث لا تضع هذه الأموال هباء أو تقع في أيدي من يستغلها لمصالحه الشخصية أو لأغراض أخرى غير مقاصد الدعوة، فيحتاج الأمر إلى إشراف جهات رقابية مختصة، مع التوسع في هذا الأمر بضوابطه وقبوده التي تضمن الاستفادة منه في مصالح الدعوة وتطوير وسائلها ودعائها وما يقترح في هذا الصدد تشجيع البنوك والمصارف الشرعية ومؤسسات الزكاة والجمعيات الخيرية والأوقاف والدعوة والإرشاد وجمعيات البحوث الإسلامية وغيرها على فتح باب التبرع من المحسنين وكبار الشخصيات والأمرء وفاعلي الخير من عموم الأفراد للمشاركة في تقديم المساعدات المالية أو العينية المختلفة لطباعة الرسائل الدعوية النافعة والأشرطة وتوزيعها بالجمان على عموم المسلمين عن طريق المساجد والأندية والمؤسسات والجمعيات الخيرية أو المساهمة في المشروعات الخيرية لكفالة اليتيم وتحفيظ القرآن وغيرها من المشروعات التي سبق الإشارة إليها.

٣-قبول الزكاة:

لا مانع من تخصيص قدر من أموال الزكاة للدعوة إلى الله تعالى بما لا يضر بمصالح الفقراء، وذلك لأن الزكاة مصارف نص الله تعالى عليها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِسِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾^(١).

(١) التوبة: ٦٠

فقوله تعالى: ﴿وَلِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يتسع لكل مصارف الدعوة الإسلامية وكل سبلها ووسائل تطهيرها وإصلاحها، فلا شك أن ذلك كله يندرج أول شيء تحت قوله تعالى: ﴿وَلِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

٤- المشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية لا مانع أن تقوم الجمعيات الخيرية الدعوية بإدارة عدد من المشروعات الإسلامية والخدمات الاجتماعية التي من شأنها ربط الناس بمراكز الدعوة خاصة إذا ما اقترنت هذه المشروعات بالمساجد أو جاورها وذلك مثل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمستشفى الإسلامي، وفصول نحو الأمية، وفصول التقوية لتلاميذ المدارس الفقراء وتشغيل الفتيات الفقيرات في أعمال تليق بهن ونحو ذلك من الخدمات الاجتماعية المطلوبة التي تسعد أبناء المسلمين وتوطد صلتهم بالمسجد وبذلك المراكز الدعوية.

والحق أن مثل هذه المشروعات والخدمات قد أثبتت جدواها وفائدتها في كثير من المساجد والمراكز الدعوية لما لمسوه فيها من التيسر المادي على الناس، وتخفيف الأعباء عنهم، وظهور القيم والمبادئ والآداب الإسلامية، وظهور سماحة الإسلام ونحو ذلك من الأمور التي من شأنها أن تجلب الناس في الالتزام بالإسلام والاقتراب من دعائه وحماته.

ب- أما عن مصارف الدعوة:

فهناك قائمة من المصارف التقليدية مثل تقديم المساعدات والخدمات من الزكوات والصدقات للفقراء والمحتاجين^(١) والإنفاق على المشروعات الدعوية المختلفة التي سبق الإشارة إليها مثل بناء المساجد والمراكز الدعوية ومثل الإنفاق على قوافل الدعوة والمؤتمرات والسنوات والمكتبات الدينية وطباعة الكتب والرسائل الدعوية والأشرطة الدينية... إلخ.

ومما اقتصر أبحاث بتطوير بعض هذه المصارف أو الاهتمام بتوجيه الإنفاق عليها فمن

---

(١) الاهتمام بمساعدة الفقراء والمساكين سبيل عظيم من سبل الدعوة إلى الله تعالى وللشيخ رضا صمدى كلام يذبح في هذا الصدد حيث جعله إحدى طرق خدمة الدين فأنظره في الطريقة الخامسة والمشرحين في كتابه (ص ٣٠٤-٣١٠) ثلاثون طريقة لخدمة الدين- ط دار الملوكة- الرياض، ودار الفهد مجدة- ط ٢٠٠١ م.

ذلك:

١- أن يخصص جزء من هذه المصارف للإتفاق على تقديم دعوات مجانية بالحج أو العمرة لكبار الشخصيات المؤثرة في المجتمع والذين يرجى من صلاحهم النفع والخير الكثير لعموم تأثيرهم وذلك مثل: الفنانين والفنانات، والإعلاميين، والرياضيين وأساتذة الجامعة، والكتاب والأدباء والشعراء وذوي المناصب المهمة والمرموقة في مختلف البلدان، فيمكن على سبيل المثال أن توجه إدارة الدعوة والإرشاد بالمملكة دعوات بالحج أو العمرة إلى كبار الشخصيات من الفنانين والفنانات والإعلاميين والرياضيين وذوي المناصب المهمة وغيرهم ممن تشغلهم غمرة الحياة وتلهيهم عن الغاية التي خلقوا لأجلها أو تجعلهم ينحرفون برسالتهم عن تلك الغاية.

وستكون هذه الدعوات بمثابة نوع من الدعوة غير المباشرة وفتح باب التوبة وإصلاح الحال مع الله، ولعل ذلك يكون سبباً في بداية صفحة جديدة، وعهد جديد من الطاعة والاستقامة.

ومما يدل على جدوى هذه الوسيلة أننا إذا راجعنا قصص كثير من التائبين والتائبات فإننا نجد أنما كثيراً ما تبدأ بمثل هذه الرحلة المباركة إلى الحج أو العمرة.

٢- تخصيص جزء من هذه المصارف كذلك للهدايا الدعوية المجانية ومما يقترح في ذلك:

إرسال الإصدارات الجديدة من أشرطة الكاسيت أو الفيديو أو الـ CD الاسطوانات الإلكترونية المضغوطة لأهم الدعاة المؤثرين في الأمة في صورة هدايا مجانية مع كروت تحية أو ما شابه ذلك للشخصيات المهمة الذين سبق الإشارة إليهم ويمكن إرسال ذلك كله مكتوباً ومقروءاً عن طريق النت والبريد الإلكتروني.

إرسال الإصدارات الجديدة من الكتب والرسائل الصغيرة المؤثرة لأهم الدعاة المؤثرين في صورة هدايا كذلك للشخصيات المذكورة.

٣- مشروع طباعة الكتب والرسائل الدعوية والأشرطة الدينية، وتخصيص جزء منها كهدايا مجانية.

٤- مشروع مكتبة دينية لكل ناد ومسجد:

فبالنسبة للنادي نقترح:

- إنشاء مكتبتين دينيتين ولو صغيرتين تكونان ملحقتين بالنادي إحداهما للأشرطة الدينية، والثانية للكُتب والرسائل الدعوية.

- التوسع في إنشاء المكتبات الإسلامية والثقافية المفيدة في جميع أنحاء المعمورة.

وبالنسبة للمساجد نقترح:

- مشروع مكتبة الرسائل الإسلامية الصغيرة لكل مسجد، والعمل على إيجاد مكتبة إسلامية لكل مسجد ولا نقصد أن تكون في المسجد مكتبة إسلامية كبيرة تحوي أمهات الكتب الإسلامية، فهذا وإن كان خيراً لكن ليس هو المقصود هنا، بل المقصود أن يكون في كل مسجد مكتبة حائطية لها غطاء زجاجي متحرك تعرض فيها الرسائل الدعوية الصغيرة التي يسهل على الشباب قراءتها في الموضوعات الدينية المختلفة، بحيث تشمل هذه المكتبة على باقة من الرسائل الدينية الصغيرة للكوكبة من علماء ومشايخ الدعوة الإسلامية المعروفين لدى الشباب والمحبوبين لديهم بحيث تغطي هذه المكتبة كافة الموضوعات الإسلامية التي يحتاج إليها الشباب في معرفة أمور دينهم.

- مشروع مكتبة الأشرطة الإسلامية: وهي على غرار المكتبة السابقة في الشكل والتصميم وتضم كذلك باقة من مختلف التسجيلات الصوتية للعلماء والدعاة المحبوبين لدى الشباب في مختلف أمور الدين ومسائله لاسيما قضايا ومشكلات الشباب المعاصرة.

٥- الاتفاق على الزيارات والرحلات للمساجد والمراكز الدعوية.

٦- بناء المراكز الدعوية والمساجد وتمويل مشروعاتها الدعوية المتعددة:

- التوسع في بناء دور العبادة ومراكز المعرفة والدعوة والإرشاد وتوفير الدعاة العاملين بها، وذلك لأن وجود المسجد في مكان ما يفري المسلمين على العمل على عمارته وملكه والمشاركة في إحياء الصلوات والعبادة فيه.

- الاهتمام برسالة المسجد في العصر الحديث بحيث تتأسى برسالة المسجد في عصر

النوبة مع الوعي بالدور الحضاري للمسجد في الواقع المعاصر، بحيث يكون المسجد وسيلة لجذب الناس وتثقيفهم من الدعاة والعلماء والعباد وأهل الخير وبمكثنا أن تتصور المسجد المعاصر ورسائله كالتالي:

أ- قيامه بتحفيظ القرآن وتعليمه لجميع الأعمار للحسين وتوفير الأماكن المعدة والمهيئة لذلك.

ب- قيامه بتعليم الناس شعور دينهم وإعطائهم الصورة الصحيحة للإسلام وذلك عن طريق دروس العلم الدورية المنتظمة.

ج- إقضاء الناس فيما يحتاجون إليه من المسائل.

د- قيامه بجمع الزكاة والصدقات وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين إليها بصورة منضبطة.

هـ- اشتماله على دار لإقامة المناسبات الاجتماعية مثل حفل النكاح مع الالتزام بأداب المكان - العقيقة- تقديم العزاء- الدعوات والمناسبات السعيدة... الخ.

و- فصول ومجموعات للتقوية في الدراسة العامة.

ز- يستحب كذلك أن يكون له فناء أو حديقة محاورة تقام فيها أنشطة رياضية وترفيهية للأولاد والشباب حتى يتم ربطهم بالمسجد.

ب- القوة العسكرية:

وتشمل الحديث عن:

١- أهمية عناية الدولة الإسلامية بالقوة العسكرية وأثر ذلك على الدعوة الإسلامية.

٢- بث الروح الدينية لدى الجنود وتوعيتهم بدورهم في حماية الدعوة الإسلامية.

وقد سبق الحديث عن هاتين النقطتين في الحديث عن معالم المنهج الدعوي في الكتاب والسنة، والأمر لا يحتاج إلى مزيد بيان لأهمية أثر هذه القوة العسكرية في رفع قدر الدعوة بحيث لا يستهان بها من قبل أعدائها، وبحيث يشعر أبناءها بأهم في ظلها في منعة وحماية.

ثالثاً: الوسائل الآلية الإعلامية:

تمهيد

لاشك أن وسائل الاتصال الحديثة بكافة أشكالها قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا، فمن منا يخلو بيته من التلفاز أو المذياع أو المسجل...؟ ومن منا لا يطلع يومياً على الصحف أو المجلات؟ بل إن كثيراً منا يفتني جهاز "الفيديو" ويشارك في شبكة "الإنترنت".

وهكذا صبغت حياتنا بصبغة جديدة، وشكلت وسائل الاتصال عاداتنا وطباعنا، بل ساهمت بجزء وافر في تشكيل أخلاقنا وأفكارنا، وأصبح الكثير لا يستطيع أن يعيش بدونها بل يرى ذلك محالاً.

والحقيقة أن بعضاً من هذه الوسائل قد منح الحياة إشراقاً جديدة وشارك في توفير الجهد والزمن لدى أبنائنا وذلك كالهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني، كما أكسب أبنائنا مزيداً من ألوان الثقافة والمعرفة كالذياع والصحف والمجلات وبرامج التلفاز المفيدة وغير ذلك.

والبعض الآخر قد أذاب هويتنا ودمر أخلاقنا، وقطع علاقاتنا ومن ذلك التلفاز ببرامجه المأبظة والفيديو والسينما.

نحو أسلمة وسائل الاتصال:

من الجدير بالذكر أن نذكر هنا أن المسلمين بما أوتوا من ذكاء وإبداع قادرون على أسلمة هذه الوسائل جميعاً، وتوجيه مسارها لتخدم الإسلام وتصب في معنية الثقافة الإسلامية الأصلية، لا سيما وقد جاء في الأثر: "الحكمة صناعة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها"^(١).

---

(١) ورد هذا الأثر على أنه حديث مرفوع إلى النبي ﷺ أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن علي مرفوعاً، وسنده ضعيف جداً، فلا يجوز ذكره إلا على جهة التنبه على ضعفه، وإنما ذكرناه هنا استئناساً لما نحن بصدده

"وأسلمة العلوم والمعارف والمخترعات ترمي إلى تحرير المعرفة مما علق بها من شوائب المادية وأهواء التيارات المناقضة للهدى، النكرة للطيب، والتخلص من التبعة، وتحدث تحولا تاريخيا في مسيرة الأمة وتوجيه العلوم والمعارف توجها إيجابيا في خدمة الإنسانية والمجتمع..."

إن العمل الصحيح الذي يجب أن يبدل اتجاه هذه الوسائل هو توظيف هذه المخترعات لترسيخ عقيدة المسلمين، وتغذيب أخلاقهم، وإثراء ثقافتهم وعقولهم، والحد من انتشار ثقافة اللذة والجنس، كما هو واقع بالفعل^(١).

أولا: وسائل المخاطبة:

أ- مكبرات الصوت

بالنسبة لمكبرات الصوت ينبغي العمل على قصر استخدامها على الأذان وخطب الجمعة والعيدين والمحاضرات العامة حتى لا تكون سببا من أسباب نفور الناس عن الدعوة لما قد تسببه أجهزة مكبرات الصوت خارج المسجد من إزعاج للمرضى المحتاجين إلى الراحة والنوم أو من هم بحاجة إلى الهدوء لاستذكار دروسهم ونحو ذلك.

فينبغي في غير هذه الحالات المذكور ألا يستخدم مكبر الصوت خارج المسجد بحيث يقتصر في استخدامه على السماعات الداخلية بحيث لا يتعدى الصوت حاجة المستمعين داخل قاعة المسجد أو المحاضرة.

ب- الإذاعة

المشايخ جلسى كل إنسان، وأنيس كل وحدة، لا يخلو منه بيت ولا يمل من سماعه أحد، يسمعه الصغير والكبير والرجل والمرأة، ويعمل بالليل والنهار.

"أقدم وسائل الاتصال الإذاعي وأبسطها، وأكثر وسائل نقل الكلمة المنطوقة وأقلها تعقيدا، الوسيلة الإعلامية الأولى التي استطاعت أن تصل إلى جمهورها في أي مكان

---

(١) أنسور الجندي: الإسلام والمصطلحات المعاصرة، دار الهداية - القاهرة ط١ - ١٩٩٧م - (٢٩٨) بتصرف.

متخطية حواجز الأمية وعقبات الانتقال في المناطق الوعرة والقيود السياسية التي تمنع بعض الوسائل الأخرى من الوصول إلى مجتمعاتها.

لقد احتلت المذباغ مكانة هامة لدى الجمهور المصري^(١) بالرغم من الانتشار الكبير لأجهزة التلفاز؛ حيث يحرص الكثيرون على متابعة بعض المواد الإذاعية؛ كنشرات الأخبار، أو الاستماع إلى بعض البرامج التي اعتادوا سماعها، وأصبحت تشكل جزءاً من برنامج حياتهم اليومي، أو حتى مجرد تحقيق الألفة أثناء العمل أو الاستذكار أو قيادة السيارة.

كما أصبح من وسائل تشكيل الوجدان النفسي للمستمعين بمعنى أن البرامج الصباحية تهيئ الناس لليقظة والعمل والتفاؤل وبذلك تخلق جواً إيجابياً لاستقبال يوم جديد^(٢).

ج- المرئي (التلفاز)

من المعروف أن التلفاز هو أكثر وسائل الاتصال الحديثة انتشاراً بين الناس وأعظمها تأثيراً في حياتهم، فلقد شكل التلفاز ثقافة الجماهير، وأخرج أجيالاً عدة تحاكي مشاهدته، وغدا الموجه والمعلم والصدق الذي لا يكذب عند قطاع كبير من الناس، وذلك لما يتمتع به من إمكانات وتقنيات هائلة، فهو يجمع بين الصوت والصورة، ويستخدم أسلوباً رائعاً في عرض برامجه، مما يجذب حواس المشاهد جميعها ويجعله أسيراً له يحركه بمنة وبسرعة كما يشاء.

ولقد غدا التلفاز صنماً جديداً يحكف عليه الناس، ويقدمون له عقولهم وأرواحهم وأبناءهم، ويضحون في سبيله بأوقاتهم وأعمارهم، فكمن من عقول شوهت، وكم من أجيال دمرت، وكم من أوقات ضيعت بسبب هذه الثقافات التافهة والأفكار الضالة

---

(١) كنا الحال في جميع البلدان، ومصر نموذج من النماذج التي يقاس عليها.

(٢) ولقد فتح الله مصطفى بركات: دور الراديو في معالجة القضايا والمشكلات السلوكية في المجتمع المصري (رسالة ماجستير)، ص (٢٨، ٣٣) بتصرف.

التي يعرضها التلفاز كل يوم على مرأى ومسمع ملايين من الناس حتى جذب كل من حوله، المرأة والرجل، الطفل والشاب، الكبير والصغير، فأضحى "إدماناً استسلم له طوائف كثيرة من الناس، ودخل التلفزيون إلى المصنع والمثعر وأكشاك السجائر والمطربات، ورافق المسافرين في مركباتهم، والمتنزهين في نزهاتهم، حتى أصبح الرفيق الدائم الذي لا يمل، والسمير المتعالي الذي لا ينفك عن اللهو ومؤثرات القول، وطاب لكثير من الخلق أن يتناولوا طعامهم أمام شاشة التلفزيون ليساعدهم على ازدياد الطعام والتهام أكبر كمية منه حتى أطلقوا في أمريكا على طريقة الأكل هذه (غذاء التلفزيون)"^(١).

التلفزيون وموقعه في الإسلام

لا شك أن التلفزيون كآلة وجهاز لا يوصف بحل ولا بجرمة؛ وذلك لأنه قد يستخدم في الخير أو في الشر تماماً كوسائل الإعلام المختلفة كالراديو والصحيفة والمجلة وغيرها، ويوضح ذلك الدكتور يوسف القرضاوي فيقول:

"إن التلفزيون كالراديو والصحيفة والمجلة كل هذه الأشياء أدوات ووسائل لغايات ومقاصد لا تستطيع أن تقول: هي خير، ولا تستطيع أن تقول: هي شر كما لا تستطيع أن تقول: إنما حلال أو إنما حرام، ولكنها بحسب ما توجه إليه، وبحسب ما تتضمنه من برامج ومن أشياء؛ كالسيف، فهو في يد المجاهد أداة من أدوات الجهاد، وهو في يد قاطع الطريق أداة من أدوات الإحرام.

فالشئ بحسب استعماله، والوسائل دائماً بحسب مقاصدها، يمكن أن يكون التلفزيون من أعظم أدوات البناء والتعمير الفكري والروحي والنفسي والأخلاقي والاجتماعي، والراديو والصحيفة كذلك، ويمكن أيضاً أن يكون من أعظم أدوات التخريب والإفساد، فهذا راجع إلى نوعية ما يتضمنه من مناهج وبرامج ومؤثرات"^(٢).

---

(١) مروان الكحل - الأسرة الملحة أمام الفيديو والتلفزيون - دار الكلمة المطبوعة - القاهرة -

ط ٣ - (١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م) - ص (٥٥) بتصرف.

(٢) د. يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة.

مقترحات تطوير الإفادة من الإذاعة والتلفاز:

- بالنسبة للإذاعة والتلفاز يحتاج تطويرها إلى خطة إصلاح شاملة تشمل في:

أ- إصلاح الجهاز الإداري والفني لهذين الجهازين أو الوسيطتين الخطيرتين للمها من تأثير بالغ على عقول الأمة شبابها وشيوخها وأطفالها ونساءها، فتكاد تكون هي الموجه الأول للشباب والشيوخ والأطفال والنساء في البيوت.

وللأسف الشديد فإن الجهاز الإداري والفني لهذه الأجهزة في كثير من الدول العربية والإسلامية واقع تحت تأثير سيطرة الإعلام الغربي الأمريكي والصهيوني، وذلك بتأثير حالة الانهزامية النفسية التي تظهر في محاولة التقليد التام والانصياع الكامل للغرب ومحاولة الأخذ عنه بلا قيود أو ضوابط، فيقدم المسؤولون عن هذين الجهازين للأمة كلّ ما يصبغ به الغرب من صور الإباحية والفسق والفجور وذيّل العادات والأخلاق، وردّء الأفكار والمناهج وحثالة الفكر بلا تصفية ولا نظر فيما يحقق التقدم الحقيقي للأمة المسلمة وما هو سبب في هلاكها.

لذا ينبغي -إذا أردنا إصلاحًا حقيقيًا لهذه الأجهزة أن نبدأ خطة التطوير من خلال حسن انتقاء المسؤولين الإداريين والفنيين والقائمين على هذه الأجهزة لاسيما المسؤولين عن اختيار البرامج وإعدادها، حتى نحفظ على الأمة هويتها وعقيدها وأخلاقها وتقاليدها الأصيلة وحتى لا تنزوب الأمة وتتحرف في موجة العولمة الجارفة التي تعمل على استيعاب الأمم الضعيفة وإذابة هويتها عن طريق التبعية للغرب، وأخطر وسائلها على الإطلاق هي تلك الوسائل الإعلامية.

ب- رصد الجوائز القيمة لاستكتاب الأدباء والقصاصين والروائيين وكاتبي البرامج ومعدّيها للكتابة والتأليف والإعداد لبرامج فنية هادفة تناقش قضايا الأمة الملحة، وتبصر الأمة وتعمل على توعيتها التوعية الدينية والأخلاقية والثقافية والاجتماعية الصالحة التي تضمن الحفاظ على هوية الأمة وعقيدها وفيها الأصيلة.

ج- إتاحة الفرصة وإفساح المجال للبرامج الدينية المتنوعة من خلال الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والندوات والمؤتمرات واستضافة العلماء والمشايخ وأهل الفكر والالتقاء

بالشباب من الجنسين وإدارة الحديث معهم حول قضايا الحياة المختلفة من خلال بيان الوجهة الإسلامية الصحيحة لهذه القضايا المختلفة.

د-تقدم قدر من المسلسلات الدينية التي تعرض الحياة اليومية المعاصرة، بحيث لا تقتصر المسلسلات أو الأفلام الدينية على القصة التاريخية فقط بواقعا البعيد عن مظاهر الحياة المعاصرة مما ينفر كثيراً من الشباب الفارق في المظاهر العصرية المتباعد عن عبق الماضي المجيد.

بحيث يجد الشباب في هذه المسلسلات حلاً لقضايا ومشكلات عصرهم من خلال الرؤية الإسلامية الصحيحة التي تشعرهم بضرورة تحكيم الدين في جميع أمور الحياة وعدم اقتصار الدين على أمر النسك والعبادات فقط بحيث يتم العمل على تغيير تلك الصورة المشوهة أو المحرفة أو القاصرة التي تقتصر على جانب واحد من الدين هو جانب العبادات فقط.

هـ-الاقتراب في هذه المسلسلات والبرامج من لغة الحياة اليومية المعاصرة الموافقة للبيئة التي تعرض فيها باعتبارها تصويراً للواقع، وذلك لأن كثيراً من المستمعين ينفر عن سماع البرامج الدينية نظراً لتسككها باتخاذ اللغة العربية الفصحى لغة للحوار والسرمد مع تفشي الضعف العام والعربة شبه التامة عن اللغة العربية الأصيلة، وليس معنى ذلك الدعوة إلى لأميش اللغة العربية أو إغائتها من وسائل الإعلام، وذلك لأننا نعمل من خطتنا الدعوية الارتقاء باللغة العربية وتطوير طرق توصيلها إلى الناس، وإنما المقصود هنا هو ألا تكون البرامج المأبطة أكثر استحواداً على عقول الناس ومجبة إلى قلوبهم أكثر من البرامج الدينية بفروق شاسعة يصعب تداركها. وذلك لأننا نؤمن أن القلوب تميل إلى الباطل وأنا مهما حاولنا تقرب المادة الدينية وتحبيب الناس فيها فإننا لا نستطيع صرف قلوبهم عن الميل إلى اللهو والباطل.

ولكن المطلوب ألا يبالغ أهل الباطل في عرض باطلهم في أهي صورة وأكثرها زينة وتبرجاً، ثم يقعد أهل الحق عن تزيين بضاعتهم وعرضها في أهي حللها من الزينة المأبة لأنها لا تدعو بحال إلى استخدام شيء من الوسائل المأمة المتنوعة شرعاً لأن هنا شيء

مقطوع الخير ولا بركة فيه.

وذلك لأن غاية الأمر هو استخدام اللغة العامية في التوعية الدينية وبيان حقائق الدين للمخاطبين وهذا أمر ينبغي ألا يستكر أو أن تقوم علينا فيه حملة شعواء، وذلك لأنه لا يختلف معي أحد من أهل العلم على ضرورة -ولا أقول حواز- الدعوة إلى الله بغير اللغة العربية، فكما يجب بيان الدين للإنجليزي باللغة الإنجليزية، وبيانه للفرنسي باللغة الفرنسية وهكذا، كذلك ينبغي بيانه للعامي الذي لا يتكلم بالفصحى إلا باللغة التي يعرفها وهي العامية.

معلوم أن من الناس من يتكلم الفصحى بجانب العامية أو يفهم كثيراً من العربية بجانب العامية، غير أن الغالب على طبقة العامة أنهم لا يكمل فهمهم إلا بالعامية ولا تتضح لهم الأمور والحقائق إلا بها، ولا تتفتح آذانهم وقلوبهم إلا لها، فلماذا إذاً لا نخطبهم بلغتهم والله تعالى يحث على أن يتكلم الداعي بلسان قومه ليعين لهم وذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبينَ لَهُمْ﴾^(١).

ومن ثم فبأن ألع ونحن بصد الحديث عن تطوير الخطاب الدعوي على أمر تقدم العديد من البرامج الدينية باللغة العامية الساذجة سواء من خلال الدرس أو المحاضرة أو الفيلم أو المسلسل أو الندوة والوتمر هذا كله جنباً إلى جنب مع البرامج الدينية المماثلة باللغة العربية المعاصرة كذلك.

الشعراوي نموذجاً:

ولعل من أسباب نجاح داعية مثل فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي أنه كان مع تناوله لكتاب الله تعالى تفسيراً وبياناً لمواضع إعجازه المتعددة لغوية وعلمية وغير ذلك -أقول رغم تناوله لتلك الموضوعات الصعبة التناول والتي يصعب عرضها إلا من خلال لغة علمية أكاديمية حافة كان يتكلم بلغة سهلة وسط بين المبالغة في الفصحى والإغراق في العامية، فكان يتكلم اللغة العربية المعاصرة ويخلل حديثه لاسيما في مخاطبة

---

(١) إبراهيم: ٤.

الحاضرين ولقت انتباههم وحذب أنظارهم واهتمامهم ببعض الجمل العامة التي تستلزم التواصل بينه وبين جميع الحاضرين على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم العلمية والمهنية والثقافية.

و- العمل على رفع مستوى اللغة العربية، وتطوير طريقة عرضها وتعليمها من خلال وسائل الإعلام المتعددة لاسيما الإذاعة والتلفاز، وذلك عن طريق:

أولاً: تقديم البرامج الحوارية المتعددة والمتنوعة في الموضوعات الهامة لاسيما التي نستحوذ على اهتمام الناس.

ثانياً: تقديم البرامج المتنوعة في قصص الحياة المختلفة بلغة عربية معاصرة، بحيث لا يطلق على تلك البرامج أمّا برامج دينية، وإن كان هذا لا ينفي أن تكون برامج هادفة، وذلك لأن الكثير من الناس ينفر وينفر من البرامج الدينية خاصة إذا كانت باللغة العربية ويميل إلى سماع قصص الواقع بأي لغة كانت ولو باللغة الأجنبية فمن باب أولى ينفر من سماعها باللغة العربية المعاصرة التي يعرفها ويفهمها.

ثالثاً: تطوير خطة تعليم قواعد العربية من خلال العرض في الإذاعة والتلفاز عن طريق الاهتمام بالتطبيقات الحوارية المتنوعة في شكل مشاهد تمثيلية تطبيقية على كل قاعدة من القواعد.

رابعاً: تقديم المسابقات المتعددة في اللغة العربية وترصد لها جوائز قيمة ويتم عرضها من خلال الإذاعة والتلفاز ومن الاقتراحات في هذا الصدد:

١- اكتشاف أخطاء المتحاورين على نحو برنامج إذاعي قدم عنوانه (الغلط فين) ولكن يكون السؤال هنا على الخطأ في قواعد اللغة ومفرداتها وأساليبها بحيث يسأل مقدم البرنامج حواراً بين اثنين ثم يذكر بعد انتهائه أن هذا الحوار اشتمل على ثلاثة أخطاء مثلاً في قواعد اللغة وأساليبها ومفرداتها ويطلب من المتسابقين اكتشافها.

٢- عمل مسابقات لمن يتكلم أطول فترة ممكنة دون أن يسجل عليه خطأ واحد في اللغة العربية نحوها وصرفها ومصححها وبلاغتها... إلخ.

٣- عمل مسابقة لمن يقدم أجمل حوار باللغة العربية.

- ٤-الحث والتشجيع على المسابقات الأدبية بين الشباب في نظم الشعر.
- ٥-المسابقات في الخطابة بحيث يتم عرض عدد من المتسابقين يقدم كل منهم خطبة موجزة فيما لا يزيد عن خمس أو عشر دقائق بلغة عربية فصيحة في موضوع معين.
- ٦-مسابقة القصة القصيرة باللغة الفصحى.
- ٧-مسابقة الرواية العربية باللغة الفصحى.
- ٨-مسابقة المسرحية العربية باللغة الفصحى.
- وينبغي عرض هذه المسابقات والأعمال في برامج مسموعة ومرئية وتقديمها للجوائز الثمينة بحيث تحفز هم الشباب للارتقاء باللغة العربية.
- ٩-الاهتمام بتطوير عرض المادة المدرسية بطريقة إعلامية حوارية جيدة من خلال الإذاعة والتلفاز.

- ١٠-الاهتمام بعرض المسابقات بين أبناء المدارس في اللغة العربية في برنامج أوائل الطلبة في الإذاعة والتلفاز.
- د-الأقمار الصناعية:

تعتمد الأقمار الصناعية من أعظم الوسائل الإعلامية التي يمكن التعويل عليها كثيراً بين الوسائل الإعلامية في خدمة الدعوة، نظراً لامتتع هذه الوسيلة الإعلامية بقدر كبير من الحرية الدعوية وامتلاك القرار بالنسبة للقنوات الإعلامية الخاصة حيث يتيح لها -قدرًا كبيرًا من تلك الحرية الدعوية- محررها من التبعية المباشرة للجهاز الإعلامي الحكومي في كثير من الدول المعادية للإسلام أو المضيق على الدعوة إليه لما يقع عليها من ضغوط معينة من الدول العظمى.

فلئن كانت الأجهزة الحكومية للإذاعة والتلفاز لا تستطيع تنفيذ الكثير من مقترحاتنا السابقة لتطوير الإذاعة والتلفاز فبوسع هذه القنوات الخاصة أن تقوم بتنفيذ قدر كبير من هذه المقترحات للوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من الأقمار الصناعية في الدعوة إلى الله تعالى ومن ثم يمكن لهذه القنوات الخاصة، وكذلك قنوات الأجهزة الحكومية المهتمة بشأن الدعوة الإسلامية أن تقوم بالآتي:

١- العناية بالمظهر الإسلامي للإعلامي مما يكون له أكبر الأثر في الدعوة إلى الله تعالى بطريقة علمية تشجيعية.

٢- إفساح المجال للإعلام الديني وإعطاء أكبر مساحة ممكنة للدعوة الإسلامية.

٣- إبراز القيم الإسلامية الغالبة أو النادرة في الأمة.

٤- كشف المؤامرات والمكائد المدبرة ضد الإسلام والمسلمين وتوعية المسلمين بها.

٥- الاهتمام باللغة العربية والعناية بها على النحو الذي سبق بيانه^(١).

٦- رد الشبهات الموجهة للإسلام.

٧- الوقوف على قضايا العصر وتعدياته وتحلية موقف الإسلام من تلك القضايا المهمة.

نأتي لتفصيل الحديث بقدر الحاجة في النقاط السابقة:

١- بالنسبة للعناية بالمظهر الإسلامي:

لاشك أن ظهور المذيع أو المذينة أو مقدمي البرامج بالمظهر الإسلامي سبباً وخلقاً وحديثاً يمثل نوعاً من القدوة الحسنة التي تغري بالتأسي، وتؤدي إلى شيوع الالتزام بالمظهر الإسلامي الحميد الذي يقود إلى الفضائل، ويمنع من الرذائل، ويعتبر بمثابة عنوان للعفة والظاهرة، فهذا نوع من الدعوة العملية التي يكون لها أكبر الأثر في المخاطبين.

٢- وبالنسبة لإفساح المجال للإعلام الديني:

فلاشك أن الإعلام الديني مضيق عليه في أكثر بلدان المسلمين فلمله يكون في هذه القنوات متنفس لإذاعة البرامج الإسلامية المضيق عليها في كثير من هذه البلدان.

٣- بالنسبة لإبراز القيم الإسلامية الغالبة والنادرة:

فلاشك أن يوسع هذه القنوات أن تركز على القيم الإسلامية التي تخارب في كثير من البلدان مثل قيمة الحجاب وعدم الاختلاط الماحن والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية... إلخ.

هذا وقد سبق الحديث عن بقية النقاط ضمن نقاط سابقة فلا حاجة للإعادة.

---

(١) انظر ما سبق في الحديث عن تطوير الإذاعة والتلفاز.

هـ- آلة التسجيل الصوتي (الكاسيت) والتسجيلات الصوتية:

من أجل ما أبدعته حضارة القرن العشرين في وسائل الاتصال الحديثة، والذي يخضع تماما لتصرف الإنسان وتوجيهه ما يسمى بالمسجل.

فهو جهاز بسيط لا يحوي برامج خاصة ولا قنوات شاذة، وتقل أضراره كثيرا عما سواه من وسائل أخرى، بل ويمتاز بأنواعه المختلفة لاسيما وأن منه ما هو صغير الحجم، قليل الثمن يمكن بسهولة أن يحمل إلى أي مكان ويستعمل في تسجيل أي مادة في محاضرة أو ندوة أو لقاء.

و- آلة التسجيل المرئي (الفيديو) والتسجيلات المرئية:

الفيديو صنو التلفاز فكلاهما من وسائل الاتصالات السمعية البصرية التي تجذب حواس الإنسان جميعا، بل تأثره من خلال الصور والمشاهد والحركات المتتابعة التي تعرضها، إلا أن الفيديو يختلف عن التلفاز في أنه يعرض ما لا يعرضه التلفاز؛ حيث يختلف عنه إيجابيا في القدرة على التحكم فيه باختيار عرض النافع والمفيد والاقتصار عليه.

نعم لقد ملأت أجهزة الفيديو البيوت المسلمة وقل أن يخلو بيت منها، وفي غياب الرقابة والتربية غزت أشرطة الفيديو كاسيت المجتمع، وصارت تجارة رابحة يتقيل عليها الشباب المسلم في مقتبل عمره، ويروجون أفلاما غريبة غريبة ليست من ناحنا بل دخيلة علينا، هذه الأفلام تحمل في داخلها سموما أخلاقية وسموما فكرية أريد بها القضاء على فلذات أكبادنا.

ز- أقراص الليزر الممغنطة (CD):

مقترحات للإفادة من آلات التسجيل والمرئي وأقراص الليزر:

آلتا التسجيل الصوتي والمرئي وأقراص الليزر (CD)^(١) بالإضافة إلى ما سبق الحديث عنه من أهمية هذه الأجهزة، وكيفية استغلال متحليها من الأشرطة والاسطوانات،

---

(١) سيأتي الحديث عنها فيما بعد باعتبار ما تقدمه من المواد المكتوبة.

فإننا يمكننا أن ندلي هنا ببعض المقترحات الخاصة بكيفية تطوير الاستفادة من هذه الأجهزة:

١- الاهتمام بتسجيل البرامج الدعوية المميزة التي تعرف بالدين الإسلامي بجميع لغات العالم.

٢- الاهتمام بتسجيل البرامج الدينية الهادفة لتنمية الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية.

٣- الاهتمام بتسجيل البرامج الترفيهية النافعة التي تقدم اللهو المباح من خلال المنظور الإسلامي.

٤- الاهتمام بتسجيل البرامج الهادفة التي تم إذاعتها في الإذاعة أو التلفاز.

وهاك تفصيل هذه النقاط:

١- تسجيل البرامج الدعوية المعروفة بالإسلام بجميع اللغات:

وذلك مثل:

أ- ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات المنتشرة المختلفة.

ب- بيان أحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج... إلخ.

ولاشك أن التسجيلات المرئية في مثل هذا النوع تكون أكثر فائدة لما يحتاج إليه من

تصوير أوضاع الصلاة المختلفة، وكذلك تصوير مناسك الحج وغير ذلك مما يكون

تصويره أكثر فائدة.

ج- التعريف بالأخلاق والآداب الإسلامية وبيان أثرها على الفرد والمجتمع.

د- التعريف بالمعاملات الإسلامية الصحيحة.

٢- تسجيل البرامج الدينية الهادفة في الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية وذلك مثل:

أ- البرامج التي تشرح وتبين صور الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ب- تسجيل الحوارات والمناقشات حول القضايا الإسلامية الهامة.

٣- تسجيل البرامج الترفيهية المباحة والنافعة مثل:

أ- القصص الدينية والقصص الواقعية النافعة.

ب- أناشيد الإسلاميات للأطفال والشباب.

ج- تسجيل الأفلام والمسلسلات الدينية بضوابطها الإسلامية.

د- إعادة إنتاج وتسجيل الأفلام الدينية وغيرها بعد عمل (مونتاج) تكييف ديني لها بالحذف والإضافة.

هـ- إنتاج أفلام الكرتون ذات القيم الإسلامية باللغة العربية الفصحى لتربية وتقوم الطفل المسلم، وقد أثبتت التجربة تقبل الأطفال لهذه النوعية من الأفلام باللغة العربية تقبلاً حسناً.

و- إنتاج ألعاب الذكاء المفيدة للطفل.

٤- تسجيل البرامج المادفة التي سبق إذاعتها مثل:

أ- حلقات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

ب- الحلقات التي تربط بين العلم والإيمان.

ج- عرض مشاهد الخلق ودلائل القدرة من خلال عالم الحيوان عالم النبات - عالم البحار - عالم الأفلاك... إلخ.

د- الندوات الحوارية والمؤتمرات حول القضايا الإسلامية.

هـ- الأفلام والمسلسلات الدينية.

ح- الهاتف.

لا شك أن الهاتف يمثل نقلة حضارية هائلة تعد حقا آية من آيات هذا العصر الذي أنعم علينا بسبل من وسائل الاتصالات التي جعلت العالم كله كقرية صغيرة تسير فيها الأخبار والمعلومات بسرعة البرق، وصدق الله العظيم حيث يقول: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾^(١).

ونظراً لأن الهاتف وسيلة هامة لا يمكن الاستغناء عنها فقد قام العلماء بتطويره في أشكال مختلفة، كالحمول، واللاسلكي... إلخ، وأقبل الناس على شرائه، ودخل الهاتف - تقريباً - معظم البيوتات، بل إن الهيئات والمؤسسات التلفونية ساعدت المواطنين على

---

(١) العلق: ٥.

استخدامه بصور مختلفة بسهولة ويسر.

ونظرة الإسلام للهاتف لم تختلف عن نظره للتلفاز والمسجل والمذيع وغيرها من الوسائل الحديثة التي لم يتعلق بها في نفسها حكم وإنما يتعلق الحكم باستعمالها، فإن استعملت في محرم فذلك حرام، وإن استعملت في الخير وفي الأمور المباحة فذلك جائز.

إن هذه الآلة لسهولة استخدامها انتشرت بين الناس انتشار النار في الهشيم، وخرج كثير من الناس في استخدامها على الآداب الإسلامية؛ ومن ذلك استخدامهم في المؤسسات العامة بدون استئذان، واستخدامهم في التجسس والتصنت... إلخ.

مقترحات لتطوير الإفادة من الهاتف:

سبق الحديث عن أهمية الهاتف وبعض فوائده في الدعوة إلى الله تعالى، ونركز الحديث هنا على كيفية تطوير الإفادة منه في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك من خلال الآتي:

١- عمل خط دعوي ساحن للإجابة على المشكلات التي تحول دون الالتزام بالشرع والتقييد بضوابطه، يمكن تسميته بمشروع الهاتف الإسلامي، ويتم الإجابة فيه على مختلف الأسئلة الدينية في جميع نواحي الحياة.

وينبغي أن تكون هذه الخطوط الهاتفية تابعة لوزارات الأوقاف والدعوة والإرشاد، أو لجمعيات إسلامية رشيدة مسئولة تقدر أمانة الكلمة، وتحمي بأمر الدعوة الإسلامية وفق الضوابط الشرعية الأصيلة.

٢- عمل خط دعوي آخر معلن من شأنه الاتصال بالشخصيات المهمة، وتقديم التهنئة الشرعية لهم في المواسم الدينية المختلفة وغيرها، وتقديم المساعدة والمعونة لمن في الإجابة عن أي استفسارات دينية خاصة بهم بحيث يتم ربط هؤلاء المسؤولين بطريقة لطيفة بطماء الأمة ودعائها بما يضمن سلامة مسيرتهم وحسن توجيههم لما فيه الخير والهدى.

٣- استخدام هذه الوسيلة المهمة على المستوى الفردي فسي الدعوة إلى الله تعالى وتذكير الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران بطاعة الله تعالى والاستقامة على منهجه

وذلك عن طريق:

أ- تذكيرهم بموعد درس علم لأحد العلماء أو المشايخ.

ب- تذكيرهم أو تنبيههم للاستماع إلى برنامج دعوي مهم في الإذاعة أو التلفاز، وليس في ذلك أدنى حرج أن تدق على صديقك وتقول له: الآن على قناة اقرأ حلقة مهمة لفضيلة الشيخ فلان فليتك تابعها.

ج- الاتفاق مع الأصدقاء على أن يوقظ الواحد منهم الآخرين لصلاة الفجر بأن يدق الهاتف عليه ليؤذنه بالصلاة ولو بغير مكالمة، بحيث يحصل على أجر عظيم دون أدنى تكلفة.

ط- الشبكة العالمية (النت)^(١).

"لا شك أن الإنترنت (الشبكة الدولية للمعلومات) هي أعجوبة العقد الحالي"^(٢) ومعجزته التي انتشرت بشكل مذهل في جميع أنحاء العالم، حيث يصل العدد الحالي لمستخدمي الإنترنت ٣٠ مليون مستخدم^(٣).

مزايا شبكة الإنترنت:

وهذه الشبكة لها مزايا لا حصر لها نذكر منها:

- استخدام البريد الإلكتروني (إرسال واستقبال) مع مختلف مناطق العالم بأي عدد من الرسائل وبأسرع ما يمكن.

- عرض الأبحاث العلمية والاستفادة من أبحاث الغير:

- نشر الآداب والفنون والاطلاع عليها^(٤)

- عرض السلع والمنتجات والنسوق لكل من الشركات والأفراد.

- الاطلاع على القوانين والتشريعات في العديد من الدول.

---

(١) سيأتي الحديث عنها كذلك من حيث الاستفادة منها كوسيلة للمكاتبة الدعوية.

(٢) نحن الآن في القرن الحادي والعشرين.

(٣) فاروق حسين: الإنترنت - ص (٥).

(٤) السابق، نفس الصفحة.

-إمكانية تعلم لغة جديدة؛ لأن شبكة الإنترنت تحمل لغات أخرى عديدة تتحدث بها أجهزة الكمبيوتر في هذه الدول.

-الطواف حول العالم من خلال الشبكة الإخبارية؛ وذلك لأن الشبكة الإخبارية تنطوي على العديد من المجموعات الثقافية والاجتماعية الخاصة بمختلف الدول^(١).

هذا بالإضافة إلى فوائد غير ذلك كثيرة.

مخاطر الإنترنت:

ولا ننسى كذلك أن نشير هنا إلى بعض سلبيات هذا "الإنترنت"، فليس كله خيراً محضاً، بل له عديد من التأثيرات السلبية، مثل:

(١) المخاطر المتعلقة بالأخلاق:

يقول صاحب كتاب "تكنولوجيا الاتصال": من المخاطر التي تحوط شبكة الإنترنت أنه توجد مواقع على هذه الشبكة للحب والزواج والعلاقات غير الشرعية.. وقد أنشأت جامعات أوروبية وأمريكية وطوائف دينية ومنهية بعض هذه المواقع، وأنشأ هواة ومدمنو الحاسوب والتحول عبر الإنترنت بعضها الآخر، وكالعادة، استغلت شبكة المافيا العالمية بعض هذه المواقع لتحقيق أرباح من هذه العلاقات المحرمة وتسويق الفتيات والسيدات من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا عبر هذه الشبكة.

(٢) المخاطر المتعلقة بزعزعة عقيدة المسلمين:

حيث تقوم إحدى المنظمات المشبوهة من خلال شبكة الإنترنت بمحاولة لنشوبه القرآن الكريم؛ حيث طالبت هذه المنظمة من زوار موقعها على الإنترنت بتأليف سور تحاكي السور القرآنية الكريمة، في محاولة منها لإقناع جمهور الشبكة العالمية بأن القرآن ليس معجزة إلهية من عند الله، بل هو من صنع البشر، وقد تواصلت الجهود والمحاولات لتحريف القرآن الكريم على شبكة الإنترنت.

---

(١) ماء شاهين: شبكة الإنترنت، ص(١٥٥) باختصار.

(٣) المخاطر المتعلقة بالإباحية الإلكترونية:

حيث تحتوي شبكة الإنترنت على آلاف الصور الخليعة والتي يصعب الدخول إليها دون معرفة كلمة السر "Password" التي تساعد على دخول الشبكات الخاصة أو السرية، وهناك صور تظهر للمتصفح دون دخول على هذه المواقع الإباحية.

(٤) سرقة الوقت والخدمات:

(٥) سرقة المعلومات:

إلى غير ذلك من المخاطر والسلبيات التي ظهرت مؤخراً عبر شبكة الإنترنت^(١).

مقترحات لتطوير الإفادة من الشبكة الدولية (الت):

سبق الحديث عن أهمية الإفادة من هذه الشبكة في الدعوة إلى الله تعالى، وتحدثنا عن بعض الصور التقليدية في ذلك، ويمكننا أن نضيف هنا بعض صور تطوير الإفادة من هذه الوسيلة المهمة، فمن ذلك:

١- تخصيص غرف للحديث على الإنترنت فيما يسمى بالـ chat أو الدردشة تكون تابعة للمراكز الإسلامية الدعوية المتخصصة ويفرغ لها جماعة من المتخصصين على أن يكون هناك نوعان من هذه الغرف:

أ- نوع معلن بأسماء هذه المراكز الدعوية الإسلامية يكون الهدف منها الدلالة على الخير للراغبين فيه الباحثين عنه أو الرد على دعاوى المناوئين للإسلام الصحيح.

ب- نوع غير معلن عنه بأسمائه الإسلامية، وإنما يمكن تسميته بأسماء وهمية شبيهة يكون الهدف منه اصطیاد الشباب إلى تلك المواقع، ويمكن لمدير الغرفة أن ينوع الحديث في هذه الغرفة في المجالات الحياتية المختلفة وينتقل من ذلك إلى توجيه الشباب التوجيه الإسلامي الصحيح في هذه الأمور في مختلف مناحي الحياة، خاصة وأن ديننا الحنيف ليس قاصراً على مجال السك وحدها بل يتسع لجميع مجالات الحياة.

وينبغي أن يقوم على أمر هذه الغرف هيئات ومراكز إسلامية متخصصة مثل إدارة

---

(١) انظر بخوسج: د. شريف اللبان: تكنولوجيا الاتصال، ص (١٠١) وما بعدها.

الدعوة والإرشاد أو الأزهر الشريف أو الأوقاف وغيرها وذلك للآتي:

أولاً: حتى يقدم لها الدعم المادي الكافي من جهة توفير الموظفين التخصصيين المتفرغين لهذا الأمر.

ثانياً: ضمان عدم انحراف هذه الغرف عن مهمتها الأساسية وعدم تلاعب الأشخاص بها، وتوافر الرقابة الكافية عليها.

٢- تخصيص مواقع ثابتة تشتمل على المواد الإسلامية المقروءة والمسموعة التي تبين الإسلام والعقيدة الصحيحة وتدفع عن الإسلام السهام الموجهة إليه من أعدائه ومناوئيه.

٣- تخصيص مواقع ثابتة للإجابة الفورية على الأسئلة الدينية المختلفة من خلال فريق من العلماء يتناوبون على هذه الغرف على مدار (٢٤ ساعة) ويمكن البدء بساعات محددة ثم تزيد بحسب الحاجة (ولاشك أن الحاجة ملحة في ذلك).

٤- فضلاً عن تدعيم الطرق التقليدية المعمول بها الآن مثل بث المحاضرات والدروس العلمية عبر مواقع إسلامية في الإنترنت.

٥- توفير الخطب والدروس والمحاضرات وسائر التسجيلات الصوتية لمشاهير العلماء والدعاة لمن يريد الحصول عليها من المواقع الإسلامية في الإنترنت.

ع- السينما:

من المعروف أن السينما من أحدث صور التقنية التي وصل إليها العقل البشري في العصر الحديث، وهي من الناحية العلمية جهاز أو آلة للإلتقاط صور على فيلم (شريط)، وجهاز آخر أو آلة لعرض هذا الفيلم، وبعد ذلك تأتي أجهزة وأدوات مساعدة لصناعة السينما مثل أجهزة تخميص - أي إظهار وتثبيت الفيلم وطبعه - وأجهزة المونتاج (أي: التوليف)، ومكان العرض، وأجهزة الصوت.. إلخ، وهي الآلات والمستلزمات الضرورية لإنتاج وعرض الأفلام السينمائية ذات الصور التي نراها أو -ندركها- متحركة ونسمعها ناطقة بالألوان^(١).

---

(١) د. محمود عبد الرؤوف: مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس، ص(١٢٩).

أما من الناحية الخلقية فهي أداة لبث عادات العالم الغربي بما يكتنفها من فجور وإباحية ودعارة وشذوذ وعنف وجريمة وفساد بين العالم الإسلامي أو كما يسمونه "العالم الثالث"، هذا العالم الذي يعتق التوحيد ويقنص الفضيلة، ويسمو على هذه الموبقات.

نعم إن التأمل لأوضاع السينما في بلادنا يجد لها تحارب الدين باسم الفن، وتحارب الالتزام والدين باسم الحرية والانطلاق!!.

إن السينما اليوم لا تعرض فيلماً إلا وفيه مناظر فاسدة، ومشاهد مائعة ماجنة حتى صارت النجاسة فيها بالأعراض والجنس باباً للرزق، وميداناً للسبق عند أصحاب المطامع الخسيسة، وذوي النفوس الهابطة الدينية والضامرات المتعفنة. مقترحات لتطوير الإفادة من السينما:

لا تزال السينما الدينية حلماً بالنسبة لكثير من المسلمين ويرجع تأخر هذا الأمر لأسباب عديدة منها:

١- عدم إقبال كثير من الناس على الفيلم الديني، وذلك لأسباب من أهمها:

أ- الفساد والاغلال العام والإقبال على أفلام اللھر والإباحية.

ب- عقم المعالجة لهذا النوع من الأفلام مثل الحديث باللغة القصصی، وعدم معاصرة القضايا والموضوعات، وغير ذلك.

٢- عدم تقدم الدعم الكافي من الحكومات أو المؤسسات الدعوية لإنتاج الأفلام الدينية.

٣- المحاذير الشرعية في التمثيل عموماً، والتي تحتاج إلى قيام لجنة شرعية دعوية بمراقبة المواد المقدمة لضمان شرعيتها.

وإزاء هذه المحاذير فإن الأمر يحتاج إلى جهود حكومية مؤسسية وليس إلى جهود فردية، ومع إعراض المسؤولين في كثير من الدول العربية عن الاهتمام بأمور الدعوة الإسلامية فإن هذا الأمر سوف يتأخر كثيراً، حتى تحدث صحوة دينية لدى القطاع العريض من الناس ترفض أفلام العشق والغرام وتطالب بأفلام القيم الدينية المحترمة.

ك-المسرح:

لعله من الممكن أن نعول على المسرح في الإفادة الدعوية منه أكثر من السينما لأسباب من أهمها:

١-تميز جمهور المسرح.

٢-تعدد نوعيات العمل المسرحي، ووجود المسارح المتخصصة في عرض القضايا الثقافية والفكرية وغيرها.

ويحتاج التطوير إلى:

١-تقديم الدعم الكافي من جهة المؤسسات الدعوية لتقديم أعمال دينية متميزة تجذب الجمهور.

٢-الاقتراب من الجمهور في فكره ولغته وثقافته وقضاياها.

٣-الالتزام بالضوابط الشرعية التي لا بد منها لمشروعية هذه الوسيلة للدعوة إلى الله بحيث تجتنب فيها المحاذير الشرعية مثل:

أ-السفور والتعرج والاختلاط الماحن.

ب-هبوط الحوار إلى ما لا يليق.

ج-تزييف الحقائق وعدم عرضها في صورتها الصحيحة.

فأما وسائل الكتابة:

وتشمل وسائل الكتابة الوسائل الآتية:

١-الرسالة والبرق والفاكس.

مقترحات لتطوير الإفادة منهم:

أ-إرسال برقيات ورسائل وفاكسات للتهنئة بالمناسبات الدينية المختلفة للشخصيات المهمة في جميع الأجهزة مع التذكير بالاستقامة وتقوى الله تعالى ومراقبته.

ب-إرسال برقيات ورسائل وفاكسات للشخصيات المهمة للدعوة إلى حضور الندوات الدينية والمؤتمرات الدعوية المهمة التي تناقش قضايا الإسلام الهامة وتدعو إليه.

ج-إرسال بطاقات عضوية للشخصيات المهمة للاشتراك في أنشطة دينية أو مراكز

دعوية فعالة وأنشطة تعمل لخدمة الإسلام، وتطلب من هؤلاء المرشحين تقديم يد العون والمساعدة لخدمة الأعمال الدعوية بمختلف الوسائل البشرية أو المادية أو الفكرية التخطيطية أو الآلية أو غير ذلك.

٢- الكتاب والرسائل الدعوية:

قال الشاعر الحكيم أبو الطيب المتنبي:

وعبر جليس في الزمان كتاب^(١) أعز مكان في الدنيا سراج سابع
وصدق الشاعر العظيم؛ فالكتاب لم يزل يحتفظ بمكانته العلمية والثقافية رغم تطور وسائل الاتصالات الجماهيرية من تلفاز ومذياع وصحف ومجلات... إلخ.
"والكتاب وسيلة إعلامية أساسية في حياتنا؛ فعليه يعتمد النظام التعليمي، والتثقيف الشخصي، ولا غنى للمرء مطلقاً عن الكتاب حتى وإن قرأ الصحيفة وشاهد التلفاز واستمع إلى المذياع؛ فكل أولئك يفتقر إلى التفصيل والتعميق والتحليل والشمول والموضوعية.

فإذا كانت الصحف والمجلات مادتها الأساسية الأخبار والتعليق عليها وتفسيرها والتحقيقات والأحاديث والصور الصحفية، أما الكتاب فمادته الأساسية هي العلم والثقافة"^(٢).

إن الكتاب هو الذي يمدنا بالعقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق الفاضلة، وهو الذي ينقل لنا بتوسع واستفاضة سر الصالحين والصالحات من أمتنا، وهو الذي يغذي بشئ أنواع المعارف الإنسانية.

ولقد حثنا الدستور العظيم على القراءة، فقال تعالى في أول آية نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)﴾، وأقسم الله عز وجل

---

(١) شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، شرحه وكب هوامشه: مصطفى سبيح، (٢ / ٢٤٣).

(٢) مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس، من (١٣٧) باختصار.

(٣) العلق: ١-٥.

بالقلم وبالكتابة، فقال: ﴿إِن وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْتَفْهِمُونَ﴾^(١)؛ فالقراءة والكتابة عنصر أساسي في السنهوس بتكاليف هذه الرسالة وتليغها للناس كافة، كما أن من مقومات الشخصية المسلمة ثقافة الفكر، ولا تأتي ذلك إلا بالاطلاع الواسع على كتب العلوم والثقافة الإسلامية، وهي:

أولاً: القرآن الكريم وعلومه.

ثانياً: السنة النبوية وعلومها.

ثالثاً: العقيدة.

رابعاً: السيرة والتراجم.

خامساً: الفقه وأصوله.

سادساً: الرقائى والتزكية.

سابعاً: فقه الدعوة والحركة.

ثامناً: الفكر الإسلامى.

تاسعاً: الثقافة العامة.

مقترحات لتطوير الإلادة من الكتاب:

لا يحتاج الأمر إلى المزيد في بيان أهمية الكتاب والرسالة الدعوية في الدعوة إلى الله تعالى، وقد سبق بيان شيء من ذلك، ولكن نحتاج هنا إلى التركيز على:

أ- ضرورة دعم الكتاب والرسالة الدعوية من المؤسسات الخيرية والأجهزة الحكومية المهتمة بأمر الدعوة الإسلامية؛ حتى يتم توفير الكتاب أو الرسالة الدعوية بأزهد الأثمان للقارئ، أو إهداؤه بالهجان عن طريق تبرعات القادرين.

ب- الاهتمام بطريقة طباعة الكتاب والرسالة الدعوية من حيث وضوح الخط، وجمال الشكل، وجودة الورق، وغير ذلك من الوسائل المرغوبة في اقتناء الكتاب والمرغبة في قراءته كذلك مما لا ينكر أثره.

ج- إيجاد نوع من الرقابة العادلة والمنصفة للكذب والرسائل الدعوية تسمح للحيد منها بالظهور. والانتشار وتجدد من الزائف المحرف الذي ينشر البدع والخرافات ويحارب الإسلام بقصد أو غير قصد.

د- استكتاب الكتاب الإسلاميين في الموضوعات التي تحتاج إليها الأمة والتي تعاني المكتبة الإسلامية والدعوية من نقص فيها وذلك عن طريق:

أ- المسابقات الدينية ذات الجوائز القيمة.

ب- إنشاء دور نشر مدعومة من الأجهزة الدعوية.

ج- قيام المؤسسات الدعوية الخيرية بتكليف العلماء والمشايع مثل هذه الأعمال.

٣- الصحيفة والمجلة.

تحتل الصحف والمجلات الصدارة في تثقيف الجماهير، وتوجيه الرأي العام في البلاد، وقد تربعت الصحافة على عرش التأثير زمنا طويلا حتى غدت آية من آيات الزمان، حتى قال فيها أمير الشعراء أحمد شوقي:

وآية هذا الزمان الصحف لكل زمان مضى آية
وكهف الحقوق وحرب الجنف^(١) لسان البلاد ونبض العباد

لقد غدت الصحيفة بما تتمتع به من عناوين جذابة، ومقالات متعددة وصور ورسوم ونكات كثيرة اللسان الناطق عن أحوال الأمم والشعوب، والخطيب البار الذي يسوق الحجاج والراهمين على مراده، والفنان البدع الذي يصور بريمشته ولقطاته الأحداث "فقدنا كثير من الناس لا يستغني عن شرائها ومطالعتها يوميا، بل الكثير منهم لا يتناول فطوره إلا بعد الاطلاع على صحف اليوم"^(٢).

---

(١) الجنف: الحيف.

(٢) الشوقيات، (١٢٥/١).

(٣) د. ناصر العمر: البث المباشر، ص (١٣) بتصرف.

يقول أحد المفكرين محللا هذا التأثير: "وبأني تأثير الصحافة كذلك من شكلها المادي، إن الصحيفة تتمتع بقوة الكلمة المطبوعة، وهذا العامل النفسي الذي يجعل قارئ الصحيفة لا يخشى أن تخدعه؛ لأنه يعلم أن هناك ملايين القراء يصدقون مثله بسرعة، وإذا لم تكن الصحيفة تتمتع بالسحر الشخصي الذي يتمتع به الخطيب، وبالتأثير الوجداني الذي يربطه بالمستمع ويشيع الإيمان، فإن الصحيفة تفوق على الخطيب في تقديمها بحيل مختلفة على شكل جرعات صغيرة"^(١).

من هنا كانت أهمية الصحف بين وسائل الاتصال المختلفة، فهي وسيلة دورية لنشر الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والترفيهية.. إلخ، تشرحها وتعلق عليها فيخرج القارئ وقد أحاط علما بما حوله من قضايا وأحداث، ونغى عقله وذوقه بما فيها من منوعات وأدبيات.

مقترحات لتطوير الإفادة من الصحيفة والمجلة الإسلامية:

للصحيفة وتليها المجلة أهمية ليست للكتاب والرسالة نظراً لكونها أكثر تداولاً وأوسع انتشاراً وأخف على القارئ نظراً لسهولة موضوعاتها وتنوعها وسهولة أسلوبها... إلخ.

ومما يقترح لتطويرهما:

أ- رصد الدعم المادي الكافي لطباعة الصحيفة أو المجلة الإسلامية من الأجهزة الحكومية المعنية بشئون الدعوة الإسلامية.

ب- اهتمام المؤسسات الدعوية الخيرية أن يكون لها صحيفة أو مجلة دعوية تكون لسان دعوتها وتعبر عن أهدافها وقضاياها وتشارك بدورها في الدعوة إلى الله تعالى.

ج- الاهتمام بجودة طباعة الصحيفة من حيث الشكل والمضمون.

د- الحرص على الاهتمام بالقضايا الإسلامية المعاصرة.

هـ- الحرص على سلامة الأسلوب واختيار اللغة الفصيحة المعاصرة.

---

(١) د. خليل صابات: الصحافة، ص(٢٥٤).

و-المحرص على تنوع الموضوعات لتشمل بيان رأي الإسلام في جميع مجالات الحياة بحيث تشمل جميع الاهتمامات والتخصصات..

٤-الإعلانات والملصقات.

تأتي أهمية الإعلانات والملصقات وفائدتها في أنها تذكر بالأمر والحقائق التي تنوشت في المجتمع الإسلامي أو يبتاسها الناس رغم وضوحها وكونها من المسلمات، وذلك مثل: الصلاة، الحجاب، الصدق، تقوى الله، ذكر الله، غض البصر، مساعدة المحتاج، إرشاد الضالة...إلخ.

فيمكن أن توضع اللائحات الجميلة التي يمكن أن تساهم في تحمّل البيئة على ناصية الشوارع والطرق مثل:

١-الصلاة أولاً.

٢-قم إلى الصلاة متى سمعت النداء.

٣-الحجاب عفة وطهارة.

٤-شرف المرأة حجابها.

٥-﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَلْبَسُوا مِنْ أَنْبَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾.

٦-"اتق الله حيثما كنت".

٧-"لا يزال لسانك رطبا بذكر الله".

٨-"اذكر الله".

٩-"الدين حسن الخلق".

١٠-"إماطة الأذى من الإيمان"...إلخ.

لاشك أن كل واحدة من هذه الجمل الموجزة مثل رسالة كاملة، أو هي خلاصة كتاب أو مجلد كبير، فهي تذكر بفضيلة أو تدعو إلى خصلة من عصيل الخير قد يغفل المسلم عنها في زحمة الحياة ومادهاها.

ولتنطویر هذا الأمر نقتراح الآتي:

١-اهتمام الأجهزة المعنية بالبيئة مثل مجلس الحي أو المدينة أو المحافظة أو البلدية بمثل

هذه الأمور وتشجيع الناس عليها بدلا من منعها وإزالتها.

٢- تقدم الدعم المادي لها من تلك الأجهزة بحيث توضع تلك اللافتات في شكل حضاري جميل، ويمكن أن يخصص جزء من قيمة الضرائب والعوائد والمرافق ونحو ذلك لوضعي مثل هذه اللافتات الجميلة.

٣- يمكن أن تستخدم هذه اللافتات كدعاية للمحال التجارية بحيث يقترن اسم المحل أو الشركة التجارية مع الإعلان مثل: "الصلاة أولا" (مع تحيات شركة كذا..)، وفي مقابل ذلك تعفى هذه الشركات من دفع رسوم الدعاية للحي أو المدينة.

٥- الحاسوب وأقراص الليزر (CD) .

يمكن الاستفادة من الحاسوب في كتابة الرسائل الدعوية وإرسالها، وكتابة الكتب والمؤلفات الدعوية وإعدادها للطباعة ونحو ذلك، ويمكننا الحديث في تطوير استخدامه الدعوي في أهم محتاجاته أو مخرجاته في صورة:

- أقراص الليزر (CD):

ويمكن الاستفادة منها في تطوير منهج الدعوة بالآتي:

أ- أن تقوم هيئات الدعوة والإرشاد بإنتاج اسطوانات توزع على الدعاة تشمل:

١- مكتبة إسلامية متكاملة للخدمة الداعي.

٢- الموضوعات والقضايا الإسلامية المعاصرة.

٣- أهم الخطب المصرية التي ينبغي أن يطرحها الدعاة مع الخطب التقليدية

(مكتوبة).

٤- خطب أهم الدعاة والمشايع المشهورين الذين ينبغي احتفاء أسلوهم ومنهجهم في

الدعوة إلى الله (مكتوبة ومسموعة):

٥- توزيع هذه الاسطوانات على الدعاة بالمجان.

٦- البريد الإلكتروني.

ويمكن تطوير الاستفادة منه بالآتي:

إرسال الرسائل بالبريد الإلكتروني (الإميل E-mail) عبر شبكة الإنترنت في المناسبات

الدينية إلى الشخصيات السابق ذكرها فتمتصهم بالنسابة، وتذكرهم فيها بتحديد العهد مع الله تعالى.

ويمكن إرسال مثل ذلك بالفاكس أو البرق أو البريد العادي.

إرسال الإصدارات الجديدة من أشرطة الكاسيت أو الفيديو أو الـ CD الاسطوانات الإلكترونية المضغوطة لأهم الدعاة المؤثرين في الأمة في صورة هدايا مجانية مع كروت تحية أو ما شابه ذلك للشخصيات المهمة الذين سبق الإشارة إليهم ويمكن إرسال ذلك كله مكتوباً ومقروءاً عن طريق النت والبريد الإلكتروني.

إرسال الإصدارات الجديدة من الكتب والرسائل الصغيرة المؤثرة لأهم الدعاة المؤثرين في صورة هدايا كذلك للشخصيات المذكورة.

٤- إرسال التوجيهات والنشرات والدوريات والأخبار الدعوية الهامة كأخبار المسابقات الدينية وخلافه للعاملين في الدعوة عن طريق البريد الإلكتروني.

٥- إرسال بطاقات التعارف والدعوة الدينية للشخصيات الهامة.

٦- إرسال بطاقات التهئة والتذكير بالاستقامة للشخصيات الهامة.

رابعاً: الوسائل التغطية

ويشمل المباحث التالية:

١- التخطيط بين السرية والجمهرية

٢- التخطيط بين الفردية والجماعية

ويشمل الأشكال التالية:

أ- دعوة الفرد للفرد .

ب- دعوة الفرد للجماعة

وتنقسم للأشكال التالية:

١- الجلسة أو المحادثة.

٢- المحاضرة.

٣- الخطبة.

٤- الندوة.

٥- المؤتمر...إلخ.

ج- الدعوة الجماعية والعمل الجماعي:

ويشمل المباحث التالية:

(أ) مشروعية العمل الجماعي والدعوة الجماعية.

(ب) أصول العمل الجماعي وشروطه وضوابطه.

(ج) صوره وأشكاله المقترحة في الواقع المعاصر.

٣- الدعوة بين التدرج والتسرع.

ويشمل:

أ- التوفيق بين كمال الشريعة والتدرج في التبليغ.

ب- الدعوة إلى التدرج من منطلق الحكمة.

ج- التدرج لا يعني كتمان الدين.

د- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

هـ-التدرج في الفروع لا الأصول.

و-خطر الاستمحال في الدعوة إلى الفروع.

ز-الدعوة إلى الأهم فالأهم.

ح-مقاييس الأهمية نصوص الشريعة.

٤-الدعوة بين الإجمال والتفصيل.

٥-الدعوة بين المقامية والانتقالية.

أ-الدعوة المقامية.

ب-الدعوة الانتقالية (ميادين الدعوة).

١-المساجد.

٢-الأندية.

٣-أماكن العمل.

٤-قوافل الدعوة.

٥-القري والمدن المجاورة.

٦-الدعوة خارج القطر.

أولاً: التخطيط بين السرية والجهرية:

لا نقصد بالسرية هنا أن يتحول الدعاة إلى خفافيش يخفون دعوتهم ويسرون بها من

وراء الظلمات.

فمثل هذه الدعوات السرية لا تكون دعوة شريفة في غالب الأمر بل لم يعرف تاريخ العالم -في الغالب- فن تلك الدعوات السرية إلا ما يخفي وراء الشر والغدر ولا تكون الدعوة ذات سرية مطلقة إلا إذا كانت دعوة هشة لا تملك من الحجج والبراهين ما يمثل قناعة لدى عقلاء البشر ومنصفهم ممن يتفنون الحق وينشدونه؛ لذا فهي تخفي عقائد وأفكارها وتجمعها قاصرة على طائفة معينة من السذج أو ذوي الأطماع والحاجات الذين وجدوا في هذه الدعوة السرية سبيلاً إلى تحقيق مطامعهم.

ولذا فنحن نحذر بشدة شباب المسلمين من ترك سبيل الدعوة الواضحة البينة الساطعة

على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، واتباع ما عدا ذلك من الدعوات السرية التي يسيطر فيها شخص ذو طبيعة خاصة على مجموعة من الأفراد غالباً ما يكونون من الشباب المتعطلين لتغيير واقعهم بلا حكمة ولا روية^(١).

فالدعوة الإسلامية لا تعرف السرية المطلقة، فالسرية فيها تكون جزئية لبعض الأمور، ولا يشمل ذلك بالطبع المفاهيم الأساسية للعقيدة إلا في حالات التعرض للهلاك المحقق بسبب إظهار تلك العقيدة، وقد تكون السرية مرحلية. في وقت دون وقت. في بعض الأمور لا في الأمور كلها.

فقد رأينا كيف بدأ النبي ﷺ بالدعوة إلى الإسلام سرّاً في السنوات الثلاث الأولى، وكان ذلك موافقاً تمام الموافقة لحال الدعوة في هذا الوقت حيث كان يخشى أن يطلق صناديد الشرك على أمر الدعوة فيقضوا عليها وهي في مهدها. فلما اشتد ساعد الدعوة وقوي عودها جهر النبي ﷺ بدعوته حيث أصبح لها من الأتباع والأنتصار ما يأمّن به استئصال شأفة الإسلام والمسلمين.

وإذا أردنا أن ننظر في تطبيق هذه الوسيلة التخطيطية في واقعنا المعاصر، فإننا ينبغي ألا نخدع بأن الإسلام قد ملأ ربوع الدنيا من مشرقها إلى مغربها، وأن عدد المسلمين اليوم يقدر بالمليارات؛ ففي الحقيقة أن هذه مظاهر خادعة، فالقياس لا يكون أبداً بالكثرة، وقد أخبر النبي ﷺ أن الأمم سوف تتداعى على المسلمين كما تتداعى الأكلة إلى قصبتها وهم مع ذلك كثير، ولكن كثرة كفاءة السيل^(٢).

وفي ضوء ما سبق عرضه من المؤثرات الخارجية والداخلية على مسيرة الدعوة الإسلامية اليوم، وفي ضوء هيمنة العولمة، وسيطرة الإمبراطورية الأمريكية على العالم عامة، وعلى الشعوب العربية الإسلامية خاصة، يتجلى في ذلك قوى الشر العالمية البنية

---

(١) لنا في تفصيل هذه النقطة رسالة بعنوان: "تحذير العرب من آفات الدعوة السرية" يرسله الله طبعها وإخراجها.

(٢) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان مرفوعاً بسند صحيح وفيه أن رسول الله ﷺ قال: "يوشك أن تتداعى...." الحديث.

استقطبتهم أمريكا أو تحالفت معهم كبريطانيا وغيرها، في ضوء تلك الظروف السياسية والعسكرية الراهنة نستطيع أن نوكد ما هو واقع ملموس للجميع أن الإسلام والمسلمين صاروا مستهدفين لقوى الشر في العالم أجمع، وأن الإسلام والمسلمين اليوم يواجهون حرباً ضرورياً من جهات عديدة من أعداء الإسلام، فما بين يهودية محتلة طاغية، وما بين صليبية حاكمة، أو شيوعية ملحدة على اختلاف جهات تلك الطوائف وتوزعها الجغرافي بين الشرق والغرب.

وأعود فأقول ينبغي على دعاة المسلمين في ظل هذه الظروف الراهنة أن يكون لديهم ما يحفونه وما يحتفظون به لوقته وحينه.

فكما أن النبي ﷺ لم يكن يجهز بعبادة المشركين في مهد الدعوة رغم اتصاف النبي ﷺ بالبراءة التامة من الشرك وأهله، ومع ذلك فقد كان النبي ﷺ يداري المشركين فلا يستمر عدائهم ولا يهيجهم على الإسلام والمسلمين، وإن كان في الوقت نفسه لا يدهانهم ولا يمالئهم على ما هم فيه من الشرك والباطل ممتثلاً أمر الله تعالى له: ﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَانْجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾^(١)، فأمره بأن يكون هجره جميلاً بحيث لا يستمر عدواة أعدائه.

فرغم الوضوح في الدعوة والمفاصلة التامة للمشركين ظهرت حكمة النبي ﷺ في عدم استشارة عدواة المشركين وغيرهم من أحزاب الكفر في مواضع عديدة كما سبق بيان ذلك^(٢).

---

(١) الزمل: ١٠، وفي تفسير المحرر الجليل، قال ابن كثير فيه: "هو الذي لا عتاب معه"، ومعنى ذلك أنه ليس فيه مواخظة لهم ولا مناقشة، ولا استشارة لحسيتهم وعداوتهم، وذلك إذا ما تبين للداعي تمام صلحهم عن دين الله تعالى، وعداوتهم لأتباعه بحيث لا تفلح معهم هداية، ولا تفهم مناقشة ولا مناظرة، ولا يجدي معهم أخذ ولا رد، وذلك كما قال تعالى ﴿فَلَذَكَّرْ إِنَّ لِفَقْتِ الدُّكْرَى﴾ حيث دل بمفهومه على وجوب ترك التذكير لهم إن لم ينفع التذكير والوعظ، والله تعالى أعلم.

(٢) راجع فصل معالم منهج الدعوة في ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية.

فكذلك ينبغي أن تتخذ الدعوة المعاصرة الأسوة في ذلك في واقعنا المعاصر فلا تهب
قوى الشر عليها، بل يكون لديها من الحكمة ما تعرف به ما تشر وما تجهز، وما تخفي
وما تعلن، وما يصلح أن يتكلم به الآن، وما ينبغي أن يؤخر إلى حين.

ثانياً: التخطيط بين الفردية والجماعية:

قد تقتضي الدعوة شكلاً من الأشكال السابقة:

أ- دعوة الفرد للفرد:

فقد يصادف الداعي شخصاً ما يطلب هدايته، أو يعرض عليه شيئاً تعرض له وتحول
دون هدايته، وهذه الشبه قد تكون بسيرة، وقد تكون قوية قد استحكمت بهذا الشخص
واستقرت لديه.

ففي مثل هذه الحالة لابد للداعي أن يدرس جيداً حال هذا المدعو من حيث فكره
وثقافته ونوع الشبه التي ألت به، ومن حيث ميوله واتجاهاته النفسانية بحيث يتخير أقرب
المداخل إلى قلبه وعقله، ويتخير الأسلوب وطريقة الحوار التي تناسبه من حيث التركيز
على الناحية العقلية العلمية التأملية، أو القلبية الوجدانية العاطفية، ونحو ذلك.

ب- دعوة الفرد للجماعة:

على القائمين على الدعوة في هذه الحالة أن ينظروا في اختيار أفضل الأشكال المناسبة
لدعوة هؤلاء الجماعة من حيث عددهم وثقافتهم وطبيعة الموضوع الذي تم التحدث
بصدده ونحو ذلك.

١- الجلسة أو المحادثة:

فإذا كان العدد قليلاً بين الثلاثة ودون العشرة فالأمر "بمحتاج لأكثر من جلسة يتخير
لها المكان المناسب ليأخذ الحوار شكل المحادثة الأخوية الهادئة بغية الوصول إلى الحق في
موضوع ما يرجى دعوة هؤلاء الأشخاص إليه، أو لترغيبهم في الإسلام والالتزام به على
العموم وعرض حماسه وبيان فضائله، ولكن لا يتحتم اختيار هذا الشكل (الجلسة) إلا إذا
كان هناك موضوع خاص هؤلاء الأشخاص.

٢- المحاضرة:

فإذا كان العدد أكثر من ذلك وكان الموضوع عاماً فالأنسب لذلك أن تكون محاضرة، فالمحاضرة إنما تكون في الموضوعات العامة التي تخص المسلمين كافة، أو تخص قطاعاً كبيراً منهم، مثل قطاع طلاب الجامعة، أو قطاع التجار، أو المهنيين، أو الفلاحين أو الشباب أو النساء... إلخ.

٣- الخطبة:

ولها مواضع محددة، منها:

أ- خطبة الجمعة والعيد حيث تكون فرضاً لازماً.

ب- المناسبات الحماسية الخاصة التي تحتاج إلى إلهاب مشاعر الجماهير وحثهم على أمر ما. وتحتاج الخطبة إلى جمهور كبير أو قطاع معين من الناس يراد إثارة وتوجيهه لعمل خيري معين.

٤- الندوة:

المتعارف عليه أن الندوة اصطلاح لاجتماع جماعة من الناس في مكان ما للحديث حول موضوع معين، والإجابة على ما يثار حوله من تساؤلات. وهذا الشكل من أشكال الدعوة يكون أكثر مناسبة حينما تكون هناك قضية ما تثير العديد من التساؤلات، أو تتور حولها الشكوك والشبهات، فيتم استضافة عالم أو أكثر في مكان ما (مدرسة - جامعة - قطاع عمال... إلخ) للحديث حول هذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الناس حوله.

وهذا الشكل مفيد جداً بالنسبة لقضايا الشباب وما يترتبهم من الشكوك والشبهات حول كثير من القضايا.

٥- المؤتمر:

يطلق هذا الاصطلاح على اجتماع عدد من العلماء والمشايع والباحثين لكي يدلوا بآرائهم وأطروحاتهم وأبحاثهم حول موضوع من الموضوعات التي يثار حولها الجدل، وتحتاج الأمة إلى كلمة حاسمة فيها، يلتقي فيها العلماء أو جمهورهم على كلمة سواء،

وهذا الشكل له أهمية كبيرة لتصنيف الخلافات بين علماء الإسلام ودعائهم، ولكي تظهر كلمة الدعوة أكثر اتحادًا واتفاقًا فيكون لها قبول أكبر، حيث إن اختلاف العلماء والدعاة كثيرًا ما يكون سببًا من أسباب نفرة الكثير من العامة ومن يستغزهم الشيطان نحو الباطل فيستخذون من اختلاف العلماء والدعاة ذريعة يحتجون بها عليهم ويدعون وقوعهم في الأضطراب والبلبة فيصرفون عن العمل بسبب ذلك يزعمهم.

هذا فضلًا عن أن اتحاد علماء المسلمين ودعائهم يمس أعداء الإسلام الحاقدين والمتربصين به من الطمع في إثارة الفتن والفتائل والبلابل بين العامة والعمل على تفريق الصف.

ج-الدعوة الجماعية والعمل الجماعي:

مقدمات:

١- ينبغي التفريق أولاً بين العمل الجماعي والفعل في جماعة؛ فالعمل الجماعي بشروطه وضوابطه التي سيأتي بيانا لا يمكن تركه أو الاستغناء عنه بحال ما بقي مسمان على ظهر الأرض، وذلك لأن من العمل الجماعي صوراً تفروضة على المسلمين يجب عليهم القيام بها جماعة كالصلاة والحج ومن ثم لا يمكن ترك العمل الجماعي أو القبول بطلانه؛ وذلك لأن الاجتماع على الأعمال الصالحة كالصلاة والحج والجهاد والتعلم، وتدبير شئون المسلمين، وإقامة فروض الكفايات اللازمة لدينهم ومعاشهم وغير ذلك من الأمور التي يلزم الاجتماع لإقامتها وإيجادها، إن لم يتم بها ولي الأمر أو إن لم يكن للمسلمين ولي يهتم بإقامة تلك الأمور.

أما العمل في جماعة من الجماعات الحالية الموسومة بالتعصب وتفرق أمر المسلمين، وكذلك كل عمل جماعي يتعصب له أتباعه ويميلونه سبباً لتفريق الأمة فكل ذلك لا يجوز الاغتراف فيه بل الواجب على المسلم هو اعتزال تلك الجماعات والأحزاب والفرق المتعصبة لأفكارها وآرائها والتي فرقت المسلمين وفرقت دينهم وجعلتهم شيعاً وأحزاباً^(١)، وقد نعى الله تعالى لنبيه ﷺ قوما فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وأخبر بهراءته ﷺ منهم عمام البراءة فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا أَلَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾.

٢- واقع الأمة الإسلامية اليوم ألما متفرقة فرقا وأحزابا وجماعات؛ منها ما كان سبب تفرقها الضلال والابتداع مثل الفرق القديمة (الروافض، الإباضية، الأشاعرة، الماتريدية.... الخ)، ومنها ما سبب تفرقها التمسك بما يختلف عليه من الفروع، مثل ما يطلق عليه الجماعات الإسلامية وهي في الغالب سنية مثل (السلفية، الإخوان المسلمون، السلفية

---

(١) راجع في ذلك كتابنا: دراسات حول الجماعات والجماعات ط. مكتبة الصحابة - جدة، الناهجين - القاهرة، حيث أطلت النفس في بيان بطلان الانضمام إلى شيء من تلك الجماعات الحالية بالأدلة الكثيرة المتضاربة.

الجهادية، التبليغ والدعوة، حزب التحرير..... إلخ).

٣- لا يجوز أن يتخذ حزب من الأحزاب أو يجتمع جماعة من الجماعات على عمل يؤثر في مصير الأمة غير مجمع عليه ولا اتفق على هذا العمل جمهورهم ولا سوادهم الأعظم؛ بل لا يجوز التحالف والتعاقد -إن جوزناه- إلا في المتفق على جوازه فقط لا في المختلف عليه، ومع ذلك فالواقع أن الأحزاب والجماعات انعقدت على المختلف عليه.

٤- إذن فالدخول في أي من هذه الجماعات ليس هو الصورة الصحيحة للالتزام جماعة المسلمين في معناها العضوي الواقعي، ولا تمثل أي من هذه الجماعات جماعة المسلمين ولا تقوم مقامها.

٥- أما ثلاث طرائق للتعامل مع هذه الجماعات:

الأولى: نقضها وتفكيكها جميعاً لصالح إقامة جماعة المسلمين الواحدة (الأم) ويسبق ذلك اعتناق فكرة النقض هذه والمناداة بها والعمل على تحقيقها ومن ثم عدم الانخراط في أي منها واعتزلها جميعاً.

الثانية: النصح لها بالتخلي عما تخالف فيه (ما ليس محل إجماع من الأمة)، أو على الأقل عدم السعي لإلزام الناس به مع اعتراف كل جماعة بالأخريات والتواصل والتكافل بينها جميعاً، وعدم تحقيق جماعة لما تقوم به أخرى من عمل خير وبر وجهاد وعلم يفيد الإسلام والمسلمين.

الثالثة: أن تبقى الحال كما هي عليه من قيام الجماعات واستقطاب كل جماعة من تستطيع من المسلمين إليها، وأن تتناحر فيما بينها وتتهم بعضها بعضاً وتحقر كل جماعة من أعمال الأخريات، وحينئذ تظل هذه المشكلة قائمة وتظل الجماعات حجر عثرة في سبيل قيام جماعة المسلمين الموحدة (الأم)، ولما كان هذا لا يجوز فإذن ليس من حل سوى أحد الاثنين الأولين.. تفكيك هذه الجماعات، أو التواصل والتكامل فيما بينها واعتراف كل واحدة بالأخريات، والآن وبعد أن فرقنا بين العمل الجماعي والعمل في جماعة نريد أن نلقي الضوء على أدلة مشروعية العمل الجماعي وشروطه وضوابطه كي لا يتحول إلى

الصورة المرفوضة التي عليها الجماعات الحالية.

أولاً: مشروعية العمل الجماعي:

سبق أن ذكرنا أن العمل من خلال الجماعات القائمة في الأمة المسلمة ليس هو الصورة المثلى التي ينبغي أن يكون عليها العمل للإسلام فهل ثمة صورة بديلة عن هذه الجماعات المتنافرة المتناحرة؟ وما حكم العمل الجماعي في وسط هذا الواقع الذي تغلب فيه الأهواء ويسوده التنازع؟

أولاً: الأدلة على مشروعية العمل الجماعي:

١- حاجة الأمة الإسلامية للعمل والتعاون لإقامة الواجبات الجماعية التي فرض الله تعالى على الأمة القيام بها كالصلاة والحج والجهاد ونصب الأئمة والتعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصناعات ونحوها من فروض الكفايات وغير ذلك.

٢- وجود نصوص شرعية من الكتاب والسنة تحث على العمل الجماعي منها على سبيل التمثيل لا الحصر، قوله تعالى: ﴿وَتَقَاوَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾، وقوله ﷺ: "يد الله على الجماعة"، وغير ذلك الكثير. من النصوص ومن مواقف السلف الصالح التي تدل على ضرورة الاجتماع وترك التفرق في العمل لدين الله تعالى.

ب- شبهات القاعدين وردّها:

١- النصوص الدالة على العزلة كحديث أبي ثعلبة الخشني في تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾، قال ﷺ: "مروا بالمعروف وانموا عن المنكر حتى إذا رأيتم شخاً مطاعاً وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم بنفوسكم والزم خاصتكم وأهلك"، وحديث عبدالله بن عمرو بن العاص: "تأخضون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم"، وحديث حذيفة: "فاتعزل تلك الفرق كلها"..

الرد: يقال للمستدل هذه النصوص وأشباهها: هي حجة عليكم لا لكم؟ ألا ترى إلى قوله ﷺ: "مروا بالمعروف وانموا عن المنكر" يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستيقن المرء ألا يجب له: فإن قيل هذه النصوص تشير إلى زمن يجوز فيه ترك الأمر والنهي. قلنا ليس هذا بزماننا. فلا نسلم بأن الإعراض والفساد قد أطبق الأرض،

وإنما هما في مكان دون مكان، فإن قلتم حدث ذلك في ديارنا قلنا وجب قبل ذلك بذل الجهد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للناس حتى إذا تأكدنا من وقوع الإعراض الذي يسوغ اعتزالهم اعتزلناهم.

-وزمان الغربية لا يعني ترك العمل الجماعي والتعاون على البر والتقوى لأمرين:

الأول: أننا وإن سلمنا بأننا قد صرنا إلى زمن الغربية التامة الذي يسود فيه "شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه" وسلمنا بشيوع الإعراض وغلبة الفساد على العباد والبلاد؛ فإننا لا نسلم بأن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو علة خيرية هذه الأمة لا نسلم أنه صار غير جائز وذلك لأمرين:

أولاً: أن سقوط الوجوب لا يعني سقوط الأمر نفسه، بل يكون قد رفع الحرج فيه نظراً لما يلاقي الداعي في هذا الزمان من عنت وشدة، إلا أنه يبقى بعد ذلك مشروغاً، بل يبقى فضيلة لصاحبه وشفراً وذخراً له في الآخرة، وجهاداً يتقرب به إلى الله لأنه إن كان سبب سقوط الوجوب عنه هو مظنة العنت والشدة وعدم الانتفاع بالذكرى، إن كان هذا هو السبب فتقول إن الشرع قد استحسّن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً في هذه الحالة، وإن كان قد أسقط الوجوب رفعاً للحرج وذلك كما في حديث "سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره بغناه فقتله"^(١)؛ فهذا يكون سيد الشهداء رغم أنه يغلب على ظنه أن سيؤذى أو يقتل وأنه لن يستجاب له، ومع ذلك فالبلاغ مستحب له إقامة لحجة الله على عباده.

ثانياً: لا نسلم بأن وجوب البلاغ يسقط عن الكافة، بل إنه يبقى فرض كفاية على القادرين عليه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثم جميعهم وذلك لتعين البلاغ على العالم به من الأمة وإن لاقى في سبيله ما يلاقي فإن دين الله يُفندى بالأنفس والمهج وبالنسالي والرخيص، ولذا أوجب الله القتال على الأمة وفيه إهلاك

---

(١) أخرجه المحاكم ١٩٥/٣ وغيره، وصححه الألباني في الصحيحة ح/٣٧٤.

النفوس، فيجب الانتباه إلى أن حواز (السكوت عن قوة أهل الفجور وأذاهم للناهي إنما يقتصر على العامة من المستضعفين، وأما الدعاة والقادة والعلماء فيأخذون بالعزيمة، ويصدعون بالحق وإن لحقهم الأذى والعذاب والموت، كما بينه ابن تيمية وكما بينه غيره. وكما كانت سيرة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في أيام محنة خلق القرآن).

ثالثاً: إذا سلمنا بسقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المسلم إزاء عامة الناس المعرضين عن دين الله تعالى علماً وعملاً، فلا نبلم بسقوط ذلك عنه تجاه إخوانه وخاصته الملتزمين بدين الله تعالى علماً وعملاً.

أما الأمر الثاني الذي لا يجوز لأجله سقوط العمل الجماعي في هذا الزمان فهو:

أنه على فرض شيوع الفساد والإعراض فلن تكون -مع ذلك- أنت المسلم الوحيد المنتزم بدين الله تعالى حيثذ بغير شح مطاع ولا هوى متبع ولا دنيا مؤثرة ولا إعجاب بمرأيتك، بل نقول إنك لابد أن تجد لك في هذا الزمان أشباعاً لك ونظراء في ذلك وإن كانوا قلة إلا أنهم هم خاصة ذلك الزمان الواجب عليك لزومهم والتعاون معهم على البر والتقوى في عمل جماعي مشروع لا يفرق أمر الأمة.

ألا ترى إلى قول النبي ﷺ: "والزم خاصتك" وذلك في حديث أبي ثعلبة الذي قد احتججت به على ترك العمل.

وألا ترى إلى قول النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو كذلك: "تقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم".

فها هو الحديث نفسه الذي قد احتججت به على ترك العمل الجماعي والتعاون مع إخوانك فيه، بأمرك فيه النبي ﷺ بأن تقبل على خاصتك فلزومهم وتعاون معهم على إقامة دين الله تعالى بلا عصبية ولا اختلاف مفرق، وقد جاءت صيغة التكليف خطاباً إلى جماعة المسلمين الذين برئوا من آفات هذا الزمان، وليس خطاباً لمسلم معتزل في شفق الجبال: (تقبلون وتأخذون وتدعون).

هكذا خطاب للجماعة مما يدل على بقاء العمل الجماعي إلى آخر الزمان، لأنه لا معنى للإقبال على الخاصة ولزومهم لزوم الأبدان للأبدان، فلم يكن إلا لزوم النهج والعمل

والتعاون على كل ما هو بر وتقوى مما لا تفتقر عليه الأمة شيئاً.

-وهل يعني اعتزالك الفرق اعتزال الناس والطائفة المنصورة من الفرقة الناجية مع استمرارها؟.. "لا تزال" وقوله: "طائفة" مما يدل على الاجتماع، وقوله: "ظاهرين" الذي لا يتحقق مع اعتزالهم الناس واعتزال الناس إياهم واعتزال بعضهم بعضاً.

٢- الشبهة الثانية:

كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية يخطئ القاعلون في فهمه من وجوه:

أحدها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض باتفاق، ولكن يختلف في ما إذا كان فرضاً على التعيين أو على الكفاية، وإذا فرضية الكفاية ليست مطلقة ثم إن فرض الكفاية لابد أن يتعين أحياناً كثيرة.

الثاني: مع التسليم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية وهي حجة القاعدين فشرط الخروج من عهدة الفرض الكفائي حصول الكفاية بمن يقوم به ولما كانت الكفاية غير حاصلة فيجب أن يقوم بهذا الواجب كل مسلم حسب قدرته^(١).

الثالث: أن الدعوة إلى الخير -وأعلاها الدعوة إلى الله- واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته... قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَنُنَبِّئُكَ أَنَّكَ مِنَ الْمُخْذِرِينَ﴾^(٢).

٣- الشبهة الثالثة: أن الدعوة مختصة بالعلماء دون غيرهم: (ولاشك أن الدعوة إلى الخير وأعلاها: الدعوة إلى الله، مشروط لها العلم، ولكن العلم ليس شيئاً واحداً لا يتجزأ ولا يتبعض، وإنما هو بطبيعته يتجزأ ويتبعض، فمن علم مسألة وجعل أخرى فهو عالم بالأولى جاهل بالثانية، ومعنى ذلك أنه يعد من جملة العلماء بالمسألة الأولى، وبالتالي يتوفر

---

(١) عبدالكريم زيدان: "أصول الدعوة" ص(٢٧٥)، دار الوفاء ط. ١٩٨٧م، مصر.

(٢) يوسف: ١٠٨.

فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهل، ولا خلاف بين الفقهاء أن من جهل شيئاً أو جهل حكمه أنه لا يدعو إليه، لأن العلم بصحة ما يدعو إلى الله بالقدر الذي يعلمه كما سنينه فيما بعد، ويكون هذا المعنى هو المقصود من قولهم إن الدعوة تحب على العلماء لا على غيرهم.. أي على من يعلم المسألة وحكمها التي يدعو إليها، سواء كان من عامة المسلمين أو ممن نال حظاً كبيراً من العلم. وهذا يظهر فساد قول من قال: إن المقصود بالعلماء هم الذين نالوا حظاً كبيراً من العلم دون سواهم، وقد يسموهم برجال الدين، لأن هذه التسمية تصدق على كل مسلم، فهو من رجال الإسلام، وليست مقصورة على فئة منهم^(١).

ثانياً: أصول وشروط العمل الجماعي:

أولاً: أن يكون المجتَمعون على منهاج النبوة لا غير على ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه في العقيدة والمنهج والخلق والعمل جميعاً (وأن يلزموا ما أجمع عليه المجتهدون من أهل السنة والجماعة).

ثانياً: أن يكون العمل في كافة صوره مع خاصة تجردت من آفات أهل هذا الزمان من شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه.. وغير ذلك، والتي من شأنها أن تعوق العمل الجماعي أو تحول دون ثمرته.

لذا فقد وجب أن يكون العمل مع خاصة تتصف بالبراعة من آفات العاملين في هذا الزمان وتتصف بأضداد هذه الآفات من كرم الخلال والصفات لذا يجب التحقق من وجود صفات معينة في الأشخاص الذين يتم اختيارهم للعمل معهم، وهذه الصفات هي:

- ١-تحقق صفة الانتساب إلى جماعة المسلمين بالالتزام بدين الله تعالى علماً وعملاً.
- ٢-عدم التعصب لحزب أو جماعة أو شيخ أو رأي أو عمل يفارق فيه جماعة المسلمين فإن ذلك كله دعوى الجاهلية^(٢).

(١) السابق ص(٢٧٤).

(٢) انظر كلام ابن القيم في ذلك ضمن: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية: بكر بن عبدالله أبو زيد، ط. دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية.

٣- أن يتصف بعكس ما غلب على الناس من الشح للمطاع وإيثار الدنيا، فيتصف ببذل النفس والمال لدين الله تعالى، والتضحية في سبيله. بكل غال ورخيص، وإيثار دين الله تعالى على نفسه وولده وأهله وعشيرته وتجارته ووطنه وطيب عيشه.. إلخ كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾^(١)، وذلك لأن العمل لدين الله تعالى جهاد والجهاد قائم على التضحية والإيثار، فإذا اعتمدنا في العمل على شحج بنفسه يؤثر دنياه على آخرته فإنه سرعان ما يخذل إخوانه في المهمات ولا يصبر في المحن والملمات فيعرض إخوانه للفشل أو الهلاك.

٤- أن يتصف بعكس ما اتصف به غالب الناس في هذا الزمان من اتباع الهوى وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فيعرف باتباع الحق وإيثاره، والانقياد للشرع وعدم التعصب لرأيه أو عقله أو هواه، غير مفرق لكلمة المسلمين ولا مفارق لجماعتهم، وإلا فإن كان ممن يتبع هواه ويمجب برأيه فإنه سرعان ما يقارق إخوانه عند أول أمر يختلفون عليه، فيفتح بذلك باب الفرقة والشقاق ويهدم صرح الاجتماع والوفاق.

٥- أن يتصف بصفة هامة، وهي عصلة ما سبق من الصفات، وهي هضم نفسه والحط من ذاته والتواضع لإخوانه والذلة لمنه، فإن هذه هي صفة القوم الذين يستبدل الله تعالى بهم، ويختارهم لنصرة دينه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢).

٦- أن يتصف بعكس ما شاع في غالب أهل هذا الزمان من مرج العهود والأمانات فيتصف بأضداد ذلك من حفظ العهد ورعاية الأمانة، وإلا فكيف نأمن على أمرنا من لا يحفظ عهداً ولا يرعى أمانة، فهذا إلى العصيان والتمرد والخذلان أقرب منه إلى الطاعة والانقياد والنصرة.

٧- أن يكون رهنياً له حظ ونصيب من عبادة وزهد وزكاة نفس وورع منضبط

(١) التوبة: ٢٤.

(٢) المائدة: ٥٤.

متشرعاً بدين الله تعالى ملتزماً لأوامره، محتنباً لنواهيه، مجاهدًا لنفسه وشهواته.

٨- أن يعرف بخلال المروءة وخصالها من الجرأة والشجاعة والنحدة والبصرة لإخوانه والنيات في الحق والصبر في جهاد الأعداء؛ وذلك لأن الجبان المتخاذل لا يصلح أن يعتمد عليه في عمل قد يعرض فيه إخوانه للخطر بسبب تخاذله وقلة ثباته في الحق، وذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى جهاد في سبيله، والجهاد بحاجة إلى الجريء الشجاع.

٩- أن يكون عاقلاً ناضجاً ليس غرّاً ولا طائشاً ولا مغفلاً لأن من لم يكن كذلك، كانت مضرته ومفسدته أكثر من نفعه وكان مضراً لإخوانه وقد يكون سبباً في هلاكهم.

١٠- أن يكون حكيماً حليماً له حسن مداخلته في الأمور، فإن هذه الصفة رأس مال الدعوة. حيث قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾^(١).

فهذه أهم الصفات التي وجبنا في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل العلم والدعوة بما ينبغي مراعاتها فيمن يختار للعمل معه لنصرة دين الله تعالى وإقامته.

ثالثاً: ألا يكون اجتماعهم على أصول أو أفكار أو مبادئ أو رأي أو اجتهد أو عمل يفارقون به جماعة المسلمين ويخالفون به سوادهم الأعظم من أهل الحل والعقد، سواء كان ذلك في النهج والاعتقاد أو كان ذلك في الرأي والحرب والمشورة، (لذا فهم لا يقدمون على عمل شيء قبل عرضه على أهل الحل والعقد والتأكد من اجتماعهم أو اتفاق جمهورهم عليه).

رابعاً: أن يجتمعوا على أهم مجموعة من المجموعات العاملة لدين الله تحت جماعة المسلمين العامة وليسوا هم وحدهم جماعة المسلمين، لذا فهم لا ينكرون على الخارج عنهم فلا يكفرونه ولا بالمجونه، لأنهم لا يرون مجموعتهم لازمة لأفرادها ولا لفريقهم من المسلمين.

---

(١) النحل: ١٢٥.

خامساً: ألا يجعلوا لأفراد العمل تميزاً عن غيرهم ممن ليس في هذا العمل، بحيث لا يكون للحليف منزلة أعلى من غير الحليف من جهة المحبة والولاء والنصرة.

بحيث لا يكون للحليف منزلة أعلى من غير الحليف من جهة المحبة والولاء والنصرة.
فلا منازعة في أن البيعة التي يعقد أصحابها الولاء والبراء على أساسها فيكفرون من عداهم أو يدعونه، ويفرقون بها كلمة الأمة ببيعة مردودة باطلة باعتبار ما أقضت إليه من هذه المفاسد، وقد تقرر في الأصول أن للفرائع حكم المقاصد حلاً وحرمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته على كل ما يريد؛ وموالة من يوالي؛ ومعاودة من يعاديه؛ بل من فعل هذا كان من جنس حنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقاً ولوا، ومن خالفهم عدواً باغياً؛ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ويجرموا ما حرم الله ورسوله؛ ويعرّوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله^(١)).

سادساً: ألا يتعصبوا لشيخهم أو لجماعتهم أو لأعمالهم التي يعملونها بل لا يبالون أن يعمل المسلم عملاً جماعياً مع أي فريق من إخوانه الراشدين ممن لزموا ما عليه جمهور الأمة ولم يفرقوا كلمتها.

وعليهم ألا يتعصبوا لآرائهم بأن يستمعوا لآراء المخالفين لهم بفرض الوصول إلى الحق والاجتماع عليه، فإن اجتمعت الكلمة فيها ونعمت، وإلا فليدعوا ما اختلفوا فيه، وليقفوا عند ما اجتمعت عليه كلمتهم.

هذا وقد بلغت آثار: هذا الداء -داء التعصب- في الجماعات الحالية اليوم مبلغاً خطيراً فالناظر إلى أحوال كثير من المسلمين اليوم يرى كيف يستبيح الواحد لنفسه أن يشهد بالزور. ويستحل الظلم في حق من يخالفه الرأي وهو من أهل دينه وملته، ويشهد بالباطل

---

(١) بمسروع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، وابنه محمد، ط. دار الرحمة للنشر والتوزيع، بالقاهرة.

حمية لمن يحبه، وهذا المرض للأسف منتشر بين كثير من متسبي الجماعات الإسلامية فإنه يحملهم التعصب لجماعاتهم على المحاباة لها، والشهادة لها بالزور واستحلال الكذب على الجماعات المناقصة أو المخالفة، ونادراً ما تجد من يشهد بالحق، وهذا من الأمور التي زهدت كثيراً من الناس في الانضمام إلى جماعات الدعوة، وانغذها بعض الكتاب دليلاً على تحريم العمل الجماعي^(١).

سابقاً— ألا ينكروا ما مع غيرهم من الحق والعمل المشروع، ولا ينكروا فضلهم وما يقدمونه للأمة، من خير، بل يشنون على المحسن في إحسانه، وينصحون للمسيء في إساءته، ولا يمتنعون من مشاركة غيرهم في أعمالهم المتفق عليها بين الأمة، ما أمكنهم ذلك.

وهذا أمر طبيعي ونتيجة طبيعية لترك التعصب لعمل بعينه، بل إن التعصب لصورة معينة من صور العمل حتى تغلب على صاحبها ويعرف بما مع تقصيره فيما عداها من صور العبودية بعد آفة من آفات العبودية كما بينه ابن القيم -رحمه الله- وسأبني كلامه في النقطة المقبلة- كما أن هذه الصورة المقتية من صور التعصب الداعية لإنكار ما مع الآخرين من الحق، هو من سمات الفرق الضالة من أهل الكباين من قبلنا، وقد استفاضت النصوص بالنهي عن مشابكتهم، وقد كان ذلك بسبب هلاكهم، لأنه كان سبباً لسطط الله تعالى عليهم ولعنه إياهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد ذكره للآيات والأحاديث الناهية عن مشابكة أهل الكتاب فيما كانوا عليه من التفرق والاختلاف: (روى الزال بن سيرة عن عبدالله بن مسعود قال: سمع رجلاً قرأ آية: سمعت النبي ﷺ يقرأ خلافها، فأعذت بيده، فانطلقت به إلى النبي ﷺ، فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، قال: "كلا كما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا" رواه مسلم.

هي النبي ﷺ عن الاختلاف الذي فيه جمعد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من

---

(١) أصول العمل الإسلامي - عبدالرحمن عبدالخالق - (ص ٢١).

الحق؛ لأن كلا القارين كان محسناً فيما قرأه، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا
فهلكوا^(١).

أما من تقدم واجتهد في عبادة من العبادات مع تحقيق الحد الأدنى من سائر العبادات
التي كلفه الله تعالى بما مع عدم إنكاره على مخالفه في عبادة مشروعة أو عمل مشروع،
فهذا لا يلام وإنما اللوم على من غلبت عليه عبادة أو عمل ما مع تقصيره في غيره من
الواجبات التي كلفه الله تعالى بما حتى يعرف بتلك العبادة وحدها التي برع فيها أو يعرف
بذلك العمل وحده مع تقصيره في غيره، والحق أن المسلم الذي يلتزم بالدين من جميع
جوانبه يكون حاله في ذلك مشابهاً لحال سلفه الصالح مع مخالفهم، فيصبح (على حالة
تشبه حالة الإمام الشهيد عبدالرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه حيث يقول عن حاله في
رحلاته الكثيرة: أكثر من لقيت بما موافقاً أو مخالفاً، دعاني إلى متابعتي على ما يقوله،
ونصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك -كما يفعله
أهل هذا الزمان- سماني موافقاً وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني
مخالفاً، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد، سماني خارجياً،
وإن قرأت عليه حديثاً في التوحيد سماني مُشبهاً، وإن كان في الرؤية سماني سالياً، وإن كان
في الإيمان سماني مرجحاً، وإن كان في الأعمال، سماني قدرياً، وإن كان في المعرفة سماني
كرامياً، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر، سماني ناصبياً، وإن كان في فضائل أهل
البيت، سماني رافضياً، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أحبب فيهما إلا هما،
سماني ظاهرياً، وإن أحببت بغيرهما، سماني باطنياً.

وإن أحببت بتأويل، سماني أشعرياً، وإن جحلتكما، سماني معتزلياً، وإن كان في السنن
مثل القراءات، سماني شفعوياً، وإن كان في القنوت -يريد القنوت في الوتر دائماً، أما
القنوت في صلاة الصبح، فالشافعية هم الذين يلتزمون- سماني حنفيّاً، وإن كان في القرآن،
سماني حنبلياً، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد إليه من الأخبار -إذ ليس في

---

(١) شيخ الإسلام: اقتضاء الصراط المستقيم - (ص ٣٠ ط دار التراث).

الحكم والحديث بحباة فقالوا: طعن في تركيتهم... ثم أعجب من ذلك أنه يسموني فيما يقرعون علي من أحاديث رسول الله ﷺ ما يشتهون من هذه الأسامي؛ ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولن ينزوا عني من الله شيئاً. وإن مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا الله وهو الغفور الرحيم).

قال الشاطبي: (هذا تمام الحكاية فكأنه -رحمه الله- تكلم على لسان الجميع. فقلما تجرد عالماً مشهوراً أو فاضلاً مذكوراً، إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها، والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف، فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتنسيع عليه والتقيح لقوله وفعله، حتى ينسب هذه المناسبات)

ثامناً -ألا يتميزوا عن جماعة المسلمين العامة باسم أو رسم أو شعار ما لم يكن ذلك على سبيل التماسق والتعاون والتألف والتعاقد، ولا يكون ذلك إلا باجماع كلمة هذه المجموعات والجماعات على متبوع مطاع يوزع عليها أعمالها ويؤلف بينها، فيكون التميز لتقسيم الأعمال والأدوار، فيعرف كل فريق يعمل لا يعارض به غيره، بحيث يكون اختلاف الاسم والشعار دالا على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد.

وفي هذه النقطة والتي قبلها يقول ابن القيم -رحمه الله- في علامات أهل العبودية: العلامة الثانية قوله: (والم ينسبوا إلى اسم) لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاماً لأهل الطريق.

وأيضاً فالهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه، فيعرفون به دون غيره من الأعمال. فإن هذه آفة يعرف صاحبها باسم معين من معاني أعمالها. فإنه يجب لداعيها على اختلاف أنواعها. فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. فلا يتقيد برسم ولا إشارة، ولا اسم ولا بزي، ولا طريق وضعي اصطلاحى. بل إن سئل عن شيء؟ قال: الرسول. وعن طريقه قال: الاتباع. وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحكيم السنة. وعن مقصده ومطلبه؟ قال: «يُؤِيدُونَ وَجْهَهُ» وعن

رباطه وعن خانداه؟ قال ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٣٦) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ^(١) وعن نبيه؟ قال:

أبى الإسلام لا أب لي سواه إذا اتخضروا بقى أو غيم

يقول الشيخ بكر أبو زيد -حفظه الله: (وهذه الفرق: العقيدية، والسلوكية، والسياسية تناقشت أمام (جماعة المسلمين): أهل السنة والجماعة، الذين درجوا على منهاج النبوة، ولم ينفصلوا عنها ولا لحظة زمنية واحدة لا باسم ولا برسم، فليس لهم شخص يتمون إليه سوى (النبي ﷺ) ومن ققى أثره. وليس لهم رسم ومنهاج سوى: منهاج النبوة (الكتاب والسنة) وليس لهم جماعة من المسلمين بل (جماعتهم للمسلمون) إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن هذا الأصل، ومن تلكم الجماعات التي انشقت من الأصل (جماعة المسلمين). وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه ﷺ قال: "ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جئاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عباد الله" فهم بحق يمثلون الامتداد الطبيعي للإسلام في مجموعة وصفاته، وللمسلمين في اجتماعهم واتلافهم. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك -رحمه الله تعالى- فقال: يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله -عز وجل-، قال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سل: قال: من أهل السنة؟؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي، ولا قدري، ولا رافضي. رواه ابن عبد البر^(٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى: (وكذلك التفریق بين الأمة وامتثالها بما لم يأمر الله به ولا رسله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي. أو قرقندي. فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة

(١) النور: ٣٦-٣٧

(٢) الانتقاء لابن عبد البر (ص ٣٥) نقلا عن حكم الانتفاء.

رسوله ﷺ، ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكلي ولا قرقندي. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكلي ولا قرقندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله.

وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما: (أنت على ملة علي، أو ملة عثمان؟ فقال: لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله ﷺ)، وكذلك كان كل من السلف يقولون: كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم: ما أبالي أي التبعين أعظم؟ على أن هداني الله للإسلام، أو أن حبسني هذه الأهواء؟ والله تعالى قد سمعنا في القرآن: المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمعنا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم -وسموها هم وآباؤهم- ما أنزل الله بها من سلطان.

فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي هذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان^(١).

يقول الشيخ بكر أبو زيد: وقد كان المسلمون، وهم (الصحابه -رضي الله عنهم) قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس لهم اسم يتميزون به لأنهم كما ذكر يمثلون الإسلام، والامتداد الطبيعي له، لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة التي يشملها لفظ (أهل الأهواء) لقلبة اتباع الهوى عليهم، ولفظ (أهل البدع) لاتباعهم ما هو خارج عن الدين أحسن عنه، و(أهل الشبهات) لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامة، لما حصلت تلك الفرق، منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، ظهرت ألقابهم الشرعية المميزة لجماعة المسلمين، لنفي الفرق والأهواء عنهم، سواء ما كان من الأسماء ثابتاً لهم بأصل الشرع:

-الجماعة

-جماعة المسلمين

-الفرقة الناجية

---

(١) الرخصة الكبرى - (ص ١١١)، والفتاوى - (٤١٥/٣).

-الطائفة المنصورة-

أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، ولهذا حصل الربط لهم بالصدر الأول
فقليل لهم:

-السلف -أهل الحديث
-أهل الأثر -أهل السنة والجماعة

وهذه الألقاب الشريفة، تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه:
الأول: ألما نسب لم تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة الإسلامية منذ تكوّلها على
منهاج النبوة فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول.
الثاني: ألما تحوي كل الإسلام (الكتاب والسنة) فهي لم تختص برسم يخالف الكتاب
والسنة زيادة أو نقصاً.

الثالث: ألما ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة
مناهج أهل الأهواء، والفرق الضالة لرد بدعتهم، والتميز عنهم، وإبعاد الخلطة بهم،
ولمنا بنقم فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما
فشّت البدع والأهواء في الخلاف تميزوا بهدي السلف، وهكذا..
ومن الملاحظ أنه لو كانت الأمة في قالب الإسلام الصحيح خالية من البدع والأهواء
كما كان الصدر الأول ومقدمة السلف الصالح لغابت هذه الألقاب المميزة لعدم وجود
المناهض لها.

الرابع: أن عقد الولاء والبراء، والوالة والمعاداة لديهم هو: على الإسلام لا غير، لا
على رسم باسم معين، ولا على رسم محدد، إنما هو (الكتاب والسنة) فحسب.
الخامس: أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله ﷺ.
السادس: أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا محمية، ولا عصية لشخص معين ولا
لطائفة معينة فإذا قيل: (أهل السنة والجماعة) انتظم هذا القلب هذه الخواص وهذا لا يكون
لأحد من أهل الفرق بأسمائهم ورسومهم التي انشقوا بها عن جماعة المسلمين^(١).

---

(١) بكر أبو زيد: حكم الانتماء- من (ص: ٣٠: ٣٥) يتصرف واختصار.

وهنا يأتي سؤالان:

الأول: هو أن بعض الفرق لم تسم نفسها بل سماها الناس؟

والثاني: هو أنه من الممكن أن تطلق بعض الأسماء على من يعتقد أنهم على منهج أهل السنة؟...

ونجيب على هذين السؤالين فنقول: اعلم أنه ليس شرطاً أن تسمى فرقة من الفرق نفسها باسم أو تسم نفسها برسم يخالف اسم ورسم أهل السنة والجماعة بل أحياناً قد يطلق الناس عليهم ذلك الاسم لأنهم تقيّدوا بعمل واحد اهتموا به وجعلوه دينهم فكان هذا منهم خطأ في المنهج أدى إلى أنهم سموا بهذا الاسم ونسبوا إلى هذا الاسم وإن لم يكونوا هم الذين سموا أنفسهم بذلك.

وعن السؤال الثاني نقول: اعلم أنه حينما ينسب أحد من هم على منهج السنة إلى اسم أو رسم يخالف اسمهم ورسمهم فإن الناس لا يستطيعون أن يسموه أو ينسبوه إلى اسم واحد بعينه أو مذهب أو فرقة، أو رسم وذلك لأنهم لم يتقيّدوا في عملهم بجزئية أو عمل واحد بل دخلوا في الإسلام كافة ولم يزيّدوا ولم ينقصوا، فلو نسبوا فليسوف ينسبون إلى الجهاد - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الزهد - العبادة والواقع - الفقه - العقيدة والعلم إلى غير ذلك من فروع الدين وأصوله. ولقد حتم الشاطبي كلام عبدالرحمن بن بطة قائلاً: فكانه - رحمه الله - تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالماً مشهوراً وفاضلاً مذكوراً إلا وقد تسمى بهذه الأمور، بعضها لأن المولى قد يداعل للمخالف، وقد سبق نقل كلام الإمام الشهر عبدالرحمن بن بطة وحكايته مع مخالفه وموافقيه.

تاسعاً: أن يفترق بين الاجتماع على هذا العمل والطاعة للقائم عليه، وبين الاجتماع والطاعة للإمام الأعظم إمام المسلمين أو ولي أمرهم، وذلك حتى لا تختلط الأمور، فعليه دائماً أن يعلموا أنهم في عمل جزئي والطاعة فيه مقيدة بحدود هذا الأمر بالشروط السابق بيانها، والله تعالى أعلم.

٣-الدعوة بين التدرج والتسرع:

أ-التوفيق بين كمال الشريعة والتدرج في التبليغ:

سبق أن عرضنا لحكمة الدعوة في التدرج في تبليغ الأحكام والتكاليف في عصر النبوة، وهذا لا إشكال فيه من جهة أن التشريع في ذلك الوقت لم يكن قد كمل بعد، وأنه كان يسؤل شيئاً فشيئاً. أما الآن وقد كملت الشريعة وتم الدين فتثور شبهة أمام الدعوة إلى التدرج، وهي أن الشريعة قد كملت فلا يسمن أن نتقص شيئاً منها، ولا أن نكنم شيئاً منها.

ب-الدعوة إلى التدرج من منطلق الحكمة:

والحقيقة أن تصوير الأمور بهذا الشكل هو تصوير خاطئ أو قاصر، وذلك أن الأمر لا يتعدى العمل بمقتضى الحكمة، وذلك لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه.

ج-التدرج لا يعني كتمان الدين:

والأمر لم يعد ذلك إلى التقص والكتمان، فتأخير التبليغ لأمر أو إرجائه لتبليغه وبيانه في الوقت المناسب الذي يكون أكثر تحقيقاً للمصلحة الدينية، وأكثر درعاً للمفسدة كل ذلك تصرف بمقتضى الحكمة ولا يعني انتقاص الشريعة أو كتمانها.

فشتان بين من ينطلق من منطلق الإيمان بهذه الشريعة الحريص على ألا ترفض وألا يعرض عنها في وقت لا يكون المدعو مؤهلاً لفهمها أو للعمل بها، وبين من ينطلق من منطلق الكفر بهذه الشريعة وانتقاصها والإعراض عنها وكتمان تبليغها.

ومن ثم فإن التدرج في عرض الأحكام والتكاليف وأخذ الناس بها أمر شرعي، وقد فعله النبي ﷺ نفسه بعد كمال التشريع حيث قبل معاهدة قوم على الإسلام شريطة ألا يجاهدوا وألا يتصدقوا فقبل ذلك منهم في حينه، وقال إنهم سيجاهدون ويستصدقون.

فقبل ألا يلزمهم بالدين كله في ذلك الوقت، وقبل أن يتدرج بهم في الإلزام بالأحكام والتكاليف، ولم يعد ذلك كتماناً للدين ولا إقراراً بالنقص منه، لأنه بين أنه حينما يستقر الإيمان في قلوبهم سيدفعهم للأخذ بالدين بكامله.

د- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة:

ومع ذلك نقرر أنه لا يسمع الداعي أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة إلا في حالات الإكراه كما قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَن أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾^(١).

ولكن شتان بين البيان وبين إلزام المدعو والاشتداد عليه بتكاليف لا يرتقي إيمانه لأدائها، فلا بد من الرفق به، وحسن التلطف معه حتى يتم اقتناعه بالأمر أو تحين له الفرصة المواتية للتنفيذ، وعلى الداعي إذا وجد أن إيمان المدعو لا يرتقي إلى قبول بعض التكاليف أن ينشغل بدعوة هذا الشخص إلى ما يقوي إيمانه ويرتقي به بدلا من الإلحاح عليه فيما يضعف عن تحمله في الوقت الراهن.

هـ- التدرج في الفروع لا الأصول:

ومما ينبغي التنبه عليه كذلك أن التدرج في الدعوة ينبغي أن يكون في الفروع لا الأصول، فأصل الدين وهو عبادة الله تعالى وعدم الإشراك به والإسلام لله تعالى لا تجزئة فيه، لقول الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾^(٢) وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ لَّمَّا جَاءَ مِنْ جَزَاءٍ مَّنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْثَوْنَ إِلَى أشدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾^(٣)، وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ نُوْمُنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٤).

فأصل الدين إذا لا يقبل فيه التدرج ولا التجزئ ولا يتصور فيه، ولكن المقصود بالتدرج في التكليف إنما هو في الفروع والتكاليف لا غير.

و- خطر الاستعجال في الدعوة إلى الفروع:

ومما يلاحظ أن بعض الاتجاهات الدعوية المعاصرة قد تسرع في الدعوة إلى فروع

(١) النحل: ١٠٦.

(٢) البقرة: ٢٠٨.

(٣) البقرة: ٨٥.

(٤) النساء: ١٥٠.

الدين وبعض مظاهره المميزة لأتباعه قبل أن يتم صقل المدعو وتخليده وتربيته التربية الإيمانية الكافية.

ويحدث من جراء ذلك أضرار عديدة منها:

١- اغترار الشخص بما جد عليه من مظاهر الدين وإحساسه بالتميز بما يؤدي إلى استعلائه على الآخرين.

٢- تشويه صورة الإسلام نتيجة لما يقع فيه من الأخطاء والمعاصي التي لم يستطع التخلص منها.

٣- الوقوع في الفهم الخاطئ لكثير من القضايا.

٤- الردة عن الالتزام والإحساس بصعوبة التكليف لأنه لم يهيأ لها التهيؤ الكافي.

ز- الدعوة إلى الأهم فالأهم:

ومن ثم تبرز هنا أهمية الدعوة إلى الأهم فالأهم على نحو ما بينا في الحديث عن منهج الشريعة فيتم البدء بدعوة الشخص إلى أصل الدين وهو التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة، ثم يدعا بعد إلى ما يرقق قلبه، ويقوي إيمانه، ويزيد تقواه لله تعالى من القرآن والسنة وقصص الصالحين وأخبار اليوم الآخر، مع الدعوة إلى ما يهذب أخلاقه ويؤدبه بأداب الإسلام في التعامل مع الناس.

ح- مقياس الأهمية لنصوص الشريعة:

وليكن المقياس في ترتيب الأمور من حيث الأهمية هو نصوص الشريعة، فيعظم ما عظمه الله تعالى تصديقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾^(٢).

---

(١) الحج: ٣٢.

(٢) الحج: ٣٠.

رابعاً: الدعوة بين الإجمال والتفصيل:

ففي العصر الحديث وفي الواقع المعاصر اليوم ظهرت العديد من القضايا والتحديات للإسلام وأهله، لعل من أخطرها قضية المولة بمختلف أبعادها لاسيما البعد الفكري والثقافي بينما انغمست كثير من القضايا التي كانت سائدة في العصور السابقة والتي شكلت ملامح الدعوة الإسلامية في عصور طويلة، وذلك مثل قضية خلق القرآن، ونفي الصفات، وإثبات العلو... إلخ.

وإن كنا لا ننكر أن معرفة الحق في مثل هذه القضايا واجب ولكننا نقول في الوقت نفسه: إن هذه القضايا لا يمكن أن توصف بأنها قضايا العصر أو أن تمثل موضوع الدعوة ومقاصدها في واقعنا المعاصر.

فلم يعد في كثير من ربوع المسلمين من يثير الشبهات في كثير من هذه القضايا، وإن وجد من يعتقد فيها خلاف معتقد أهل السنة فهو إما حامل في دعوته أو مستكن بها، أو يعتقد بها عن جهل لعقيدة أهل الحق دون أن يتخلها قضية يعيش لها ويدافع لأجلها.

وعلى كل فقد ألم بالمسلمين من البدع والمحدثات والتحديات لهم في دينهم وعقيدتهم وأخلاقيهم ومعاملاتهم وأدائهم ما يكاد يعصف بهذا الدين لولا حفظ الله تعالى له.

فقد شاع في عرف الناس واعتقادهم أن التحاكم إلى القوانين الوضعية والأحكام العرفية في معاملاتهم وأمور دينهم لا يخالف التوحيد ولا أفراد الله تعالى بالمعبودية، ولا يتعارض مع إقامة النسك لله تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحو ذلك، مما يعد تأثراً مباشراً بالروعة العلمانية العالمية، كذلك شاع فيهم الانصياع والتبعية لغير الكتاب والسنة وأخذ تشريعهم وشئون حياتهم من الغرب أو الشرق دون الشعور بأذن غضاة ولا نقص عليهم في دينهم، وذلك كله بتأثير حركة المولة التي عم التخطيط لها من فترة كبيرة لإذابة المسلمين وإتباعهم للغرب أو للإمبراطورية الأمريكية على وجه الخصوص الآن، فضلاً عن محاول النهش في جسد الأمة والنيل منها من قريب أو من بعيد من غير المارد الأمريكي.

لقد أصبحت كثير من القضايا تفرض نفسها فرضًا على الواقع المعاصر ولا يستطيع الداعي أن يغمض عينه عنها مثل:

١- قضية الحكم بغير ما أنزل الله، وما جرته من الفتن والبلايا وانقسام الناس إزاءها ففرق وأحزاب، ويشترك معها في الأهمية قضية دعاء غير الله تعالى واللجوء إليه مثلاً في عبادة القبور والأولياء تحت ستار التصوف الذي يقوم عليه أحزاب كبيرة تجدد من النصرة والتأييد من أعداء الإسلام من الداعل والخارج ما يحاولون به عرقلة النمو الواضح المائل لفصائل الصحوة الإسلامية.

٢- قضية العولمة والتبعية الغربية الأمريكية في جميع مظاهر الحياة، وعدم تميز المسلمين في عقيدتهم وسلوكهم.

٣- قضية التبعية الاقتصادية للغرب وشيوع المعاملات الربوية العديدة المخالفة لشريعة الإسلام، وكيفية تعامل المسلم في معاملاته المختلفة مع شيوع الريا في كثير من المعاملات.

٤- قضية الانحلال الخلقي والإباحية التي تفشت في المجتمعات العربية والإسلامية، وأخذت مظاهر متعددة من سفور المرأة وتبرجها واختلاطها الاختلاط المشين، وامتهانها في العديد من المهن الرذيلة التي تتخذ منها المرأة سلعة رخيصة أو وسيلة لجذب الأنظار.

٥- قضية حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام رداءً على دعاة تحرير المرأة الذين يعملون على تمرد المرأة على دينها وقيمها الإسلامية، ونبذها لمقاييس الطهر والعفة والفضيلة، والهام الإسلام بانتقاص المرأة حقوقها وإهانتها.

٦- محاربة سموم العصر الفتاكة التي تفتك بشباب المسلمين فتضعف عقولهم وتتهك قواهم وأجسادهم على مختلف أنواع تلك السموم من أصناف الخمر والمخدرات على اختلاف أنواعها.

٧- قضية التربية والمحار دور الأب والمربي في البيت، وغيباه وذوبانه في دوامة الحياة الاقتصادية.

٨- استفاد القدوة في المدرس والشيخ والعالم وأهل الحل والعقد، والتماس القدوة في

أنواع من الزعماء يختلفون بين القصد والتوسط والمغالاة والتطرف والاعتلال والتسيب.
٩-فساد التعليم وفشل محاولات التطوير وجنوحها جهة الغرب باستيحائه وتقليده في
غيره وشره.

١٠-الفساد الإداري العام والذي يؤثر بطبيعة الحال على جميع جوانب الحياة السياسية
والاقتصادية وغيرها.

فهذه فقط بعض القضايا التي تطرح نفسها على الساحة اليوم، وينبغي أن تشكل جزءاً
كبيراً من برنامج الدعوة وموضوعاتها، بالإضافة إلى قضاياها الأساسية الثابتة من الدعوة إلى
عبادة الله تعالى وتوحيده وتركيز النفوس وإصلاحها، وبيان معالم الدين وأساسه، ودفع
الشيئات عنه والانتصار لعقيدته وثوابته.

ومن ثم تنحصر في هذا الواقع بالضرورة كثير من القضايا التي أفرزتها عصور سابقة،
والتي كانت تلبية لظروف هذا العصر.

ومن ثم إذا كنا بصدد الحديث عن تطوير الدعوة ينبغي أن نبحث الدعاة على الارتباط
بقضايا العصر، ومحاولة الخروج من العصر الأموي والعباسي وغيرها من العصور السابقة،
ليس على سبيل التمرد والتكرار لثرائنا بل على سبيل العمل على مواصلة المسيرة، وإكمال
جهود السلف، وعدم الوقوف عند ما أملت عليه عصورهم وظروفهم فإن هذا لا يعني
السوفاء للسلف، والعمل على تنمية دعوتهم بقدر ما يعني إماتة هذه الدعوة والعمل على
تجديدها وعدم تنميتها.

لا يلبق بالدعاة أن يقدموا مناهج الدعوة وموضوعاتها على ما هي عليه في صورتها
القديمة، بموضوعاتها وتفصيلاتها وأمثلتها المنبثقة من بيئتها.

فثمة داع يحدث الناس في قضية خلق القرآن، وداع يحدث الناس عن ربا الفضل وأنه
لا يجوز بيع مطعم مع زيادة، وأن العلة في ذلك هل هي الطعم أو كونه موزوناً أو
مكيلاً أو كونه موزوناً مكيلاً ونحو ذلك.

أو يحدثهم عن جواز التعامل بالفلوس وهي كسر الدراهم المضروبة من النحاس أو
البرونز وغيرها من المعادن الرديئة...

وهذا لا ينبغي كما سبق أن ذكرت، إن هذه كلها موضوعات صالحة للدراسة ويجب الإلمام بها ومعرفتها للدارسين، ولكن ليست هي من موضوعات الدعوة التي يجب فرضها على العامة وشغلهم بها، ما لم تنفض صورة منها في المجتمع أو ينلّي بها. للأسف الشديد لا يزال كثير من المشايخ يوجهون أنظار سائلهم عن كتاب في العقيدة إلى كتاب يعرض مسائل الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمعتزلة والمرجئة والأشعرية وغير ذلك.

فيشغل هذا المدعو بكثير من القضايا التي لا يجدها في واقعها ولا يعرفها ولا يفهم كثيراً من أبعادها؛ لأنه لا يعاصرها ثم يظل منعزلاً بعد ذلك عن قضايا مجتمعه وتصوراته وما يناقشه من المسائل والمحدثات.

وهذا يرجع إلى أمر من أمور:

١- إما جهل هذا الشيخ بمصادر العقيدة ومصنفاتها في الواقع المعاصر، أو خلطه بين التوحيد الذي بعث الله تعالى به الرسل والعقيدة الحالية التي تمثل ردوداً متراكمة على المبتدعة في مختلف الأزمنة والأمكنة، فلا بد من التفريق بين التوحيد الذي بعث به الرسل في ثبات حقيقته ومفهومه وتصوره وبين العقيدة التي تختلف باختلاف الزمان والمكان وما يجد فيهما من البدع والمحدثات.

٢- وإما إلى قلة تلك المصنفات الحديثة التي تعرض العقيدة عرضاً معاصراً ميسراً يركز على القضايا والمقاصد الأساسية الثابتة ويربطها بقضايا العصر ومسائله الملحة.

٣- وإسبا لشيوخ حالة من الانعزال والتأخر والانكباب على الماضي والعكوف على التراث دون النظر إلى الواقع واستشراف المستقبل.

إن هذا كله يدعوها إلى إعادة صياغة منظومة الإسلام في كافة علومه من عقيدة ومعاملات وآداب... إلخ.

فينبغي أن تصاغ هذه العلوم والموضوعات كلها صياغة عصرية جديدة تحافظ على الأصول والمقاصد الأساسية، وتميد طرحها وتيسرها بلغة العصر، وفي ضوء معطياته وتحدياته.

لابد أن تضمن تلك العلوم جميع قضايا العصر كل في باه، فما يخص العقيدة في العقيدة، وما يخص المعاملات في المعاملات، وما يخص الآداب في الآداب وهكذا.. إننا للأسف الشديد وطيلة قرون عديدة نعيش في الغالب عالة على تراث أسلافنا نأخذ كما هو لا نزيد عليه شيئاً سوى الإيضاح والشرح والتحقيق والتقرير. إن كل عصر وواقع لابد أن تكون له منظومة ثقافية خاصة به تعبر عن ظروفه وأحواله ومهمته وقضاياها دون تنكر للأصول الثابتة.

دعوة إلى تطوير حقيقي في مصادر المعرفة الإسلامية:

ومن ثم فإننا ندعو إلى تطوير حقيقي شامل لجميع مصادر المعرفة الإسلامية بما يناسب لغة العصر وظروفه وقضاياها ومعطياته وتحدياته، دون المساس بالأصول والمقاصد الأساسية، وهذا أمر ينبغي أن تنهض له همم الهيئات والمؤسسات الدعوية في جميع بلدان العالم؛ لأن هذا أمر لا طاقة للأفراد به، وإن تصور أن تكون لمة جهود فردية في هذا المجال فإنه لا يتصور أن تتصف بالشمول والإحاطة والإتقان في منهج واحد متشاكل، لذا فلا بد من تنسيق الجهود، وتوزيع الأدوار، وتوحيد معالم منهج التطوير والتحديد من خلال مؤسسات دعوية ثقافية تقوم على إدارة مثل هذه المشروعات الضخمة...

ولاشك أنه قد ظهر في الواقع المعاصر شيء من هذا حيث قامت بعض المؤسسات بإصدار بعض الموسوعات الشاملة ذات الجهد الواضح، غير أن الغالب على مثل هذه الأعمال هي الإغراق في التراث أكثر من الإغراق في الواقع، وغلبة صفة التراثية فيها على صفة المعاصرة، ومن ثم فالحاجة ملحة إلى أعمال موسوعية تجمع بين هاتين الصفتين التراثية والمعاصرة.

خامساً: الدعوة بين المقامية والانتقالية:

تنوع وسيلة التخطيط للدعوة بين الدعوة المقامية التي يلازم فيها الداعي حبه أو بلده، وبين الدعوة الانتقالية التي ينتقل الداعي فيها من مكان إلى مكان، وفي كل خير. ففي الدعوة المقامية الدائمة المستمرة تتأصل المفاهيم وترسخ القيم، ويلاحظ الداعي المدعويين عن كثب وقرب، فيكون دائم التوجيه لهم، يصحح الأخطاء أولاً بأول، ويتابع المدعو في أطوار نشأته واستقامته حتى يستقيم عوده ويصلب ويقوى.

وفي الدعوة الانتقالية يتحدد النشاط والحماس، ويشعر الداعي أنه يتكلم لأول مرة فلا يخشى مثل السامع ولا سآته، ويستقبل المدعو كلام الداعي فيطرب له بجلده وطرافته، وقدنما قالوا: (زامر الحي لا يطرب)؛ فالناس يتأثرون بكل جديد طريف ويعلمون كل مكرر مُعاد.

وبالاستقبال والتحرك خارج الحي أو القرية أو خارج القطر يحثك المرء بأناس جدد، ويتعرف على أقوام لهم من المعارف والعادات والتقاليد والثقافات ما لم يعهده من قبل؛ فتزداد معرفته وخبرته بالناس والحياة، ويكون له من الصلات ما تنسج به دعوته ويكسب له بها النجاح.

أما ميادين الدعوة الانتقالية فتتوزع بين المساجد المختلفة، تلبية لدعوة إلى خطبة أو درس أو محاضرة ونحو ذلك، وكذلك الأندية فيما يقام فيها من الندوات والمحاضرات، ويمكن لكل مسلم واع أن يتخذ من ناديه ومجتمعه مع أصدقائه ميداناً لدعوته على أن يتلطف معهم في الحديث، ويحسن تغير للمداخل المشوقة التي تجعل المدعوين هم الذين يسألون في أمور الدين ويستزيدون منها، ويعينه على ذلك أمور:

أ- صلاحه وحسن خلقه وسمته:

فذلك يجعل الناس يلحون إليه في مهماتهم وفيما يعرض لهم من أمور دينهم، فلقد لجأ صاحب السجح إلى يوسف في تأويل رؤياهما لما بدا عليه من أمارات الصلاح فقالا له: ﴿إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١).

ب- ثقافته ولباقته وتقاربه الفكري والثقافي مع المدعوين:

وقد سبق أن أفضنا الحديث عن ذلك بما يفني عن إعادته هنا، والمسلم الداعي إلى الله تعالى يمكن أن يدعو إلى الله تعالى في كل مكان، في مكان عمله بين زملائه فيدعوهم إلى إقامة الصلاة، ويدعوهم إلى إتقان العمل وإصلاحه والإخلاص والاحتساب فيه، ويكون لهم قدوة في ذلك.

وفي مكان دراسته سواء كان مدرسة أو معهداً أو جامعة يحسن التألف بين زملائه والأخذ بأيديهم إلى سبيل النجاة، وحثهم على حلقات العلم، وتلاوة القرآن ومجانبة سبل

---

(١) يوسف: ٣٦.

الضالين والمفسدين... إلخ.

يقول الشيخ رضا صمدي في هذا الداعي الميداني: "إنه الداعية المتحرك في كل صوب، المتفنن لدعوته في كل ثوب، إن كان في بيته فنعم العائل والمربي، فإن نزل الشارع وخالط الناس وسعهم بدعوته، فإن ركب وسيلة مواصلات تائرت بهركات دعوته على من حوله من الركب، إذا دخل مصلحة لم يخرج منها إلا بغنيمة دعوية؛ نصيحة يساراً بها موطفاً، أو موعظة يسميها لسافرة، أو كلمة معروف يذكر بها من يقف معه في الطابور، إنه المبارك في حله وترحاله؛ كالغيث أينما وقع نفع:

لَا مَزْنَةَ وَدَقَّتْ وَدَقَّهَا   وَلَا أَرْضَ أَبْقَلَتْ إِبْقَالَهَا^(١)

"إنه الداعية الميداني متحرك لدينه، سواء كان مدرساً أو طالباً، مهندساً أو طبيباً، عالماً أو متعلماً، سائقاً أو راكباً، حالاً أو مرتحلاً، أميراً أو مأموراً، رئيساً أو مرؤوساً، زوجاً كسان أو عزباً، فقيراً أو غنياً، صحيحاً كان أو سقيماً، مبصراً كان أعمى، سليم الأعضاء أو معوقاً، في الشارع أو في البيت أو في الجامعة أو في المدرسة، أو في الدكان أو في الحافلة أو في الشارع أو في أي مصلحة حكومية، بلسانه ويده، بنفسه وماله، بكله يتحرك للدين وينافع عنه، لسان حاله: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣]، وشعاره: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَلَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ وَسُخَّانَ اللَّهِ وَمَا أَلَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨]^(٢).

(١) ٣٠ طريقة لحمة الدين - (٢٩٧).

(٢) السابق - ٢٩٩.

خامساً: الوسائل الدعوية من حيث الشكل:

وتنقسم إلى قسمين:

أولاً: الوسائل العادية:

١-الجلسة أو المحادثة:

وهي عادة لا تأخذ الشكل الرسمي، وإنما تأتي في إطار الحديث العام، ويحاول الداعي من خلالها توصيل قضية ما بطريقة مبسطة، وتسم بأنها ممكن المدعو من المناقشة والحوار، والاستفصال عن المشكلات.

ويحاول الداعي أن يدير دفة الحوار بذكاء دون إشعار المدعو بأنه يوجه لطريق معينة، ولكن ينجح الداعي إذا شعر المدعو أنه وصل للنتيجة المراد الوصول إليها دون ضغط من أحد، ولكنها عن طريق قناعته الشخصية.

٢-الموعظة أو الكلمة:

وهي عادة ما تكون كلمة قصيرة من خلال آية أو حديث غالباً، ويركز فيها على التذكير السريعة للحاضرين لإزاحة الغفلة وتجديد التوبة والإنابة وتذكر بالآخرة والرجوع إلى الله تعالى.

وينبغي أن تكون هذه الكلمة أو الموعظة مركزة مجتمعة الفكرة، مرتبة الكلام والمعاني، نسوية التأثير بالفاظها ومعانيها وأمثلتها، يعتمد فيها التكلم على وسائل التأثير الوجداني السابق بيانها أكثر من وسائل التأثير العقلي.

وهذه الموعظة لقصر مدتها تتراوح بين خمس دقائق وخمس عشرة دقيقة أكثر مناسبة لظروف العصر لانشغال الناس، وغلبة الحياة المادية عليهم بمساوئها وغلظتها، فلا يكاد يصبر المستمع أكثر من دقائق معدودة حتى تستفزه أمور الدنيا وتستنهضه لتداركها، ومن ثم فهو ينصرف ابتداء عن سماع الدروس والمحاضرات ولكن قد يجلس لسماع موعظة عابرة إن علم أنها لا تزيد على دقائق معدودة يحتلها من زحام الحياة.

٣- الخطبة:

"هي وسيلة جيدة للتبليغ وتكون عادة لجمع من الناس قد لا يعرفهم الداعي أو يعرف بعضهم فقط، ويشترط للخطبة الناجحة أن يكون لدى الداعي معنى أو معان معينة يريد إيصالها ونفس الأنتظار إليها، ومن المستحسن أن يكون موضوع الخطبة مما له علاقة في أحوال الناس مع ربط ذلك بمعاني العقيدة الإسلامية، كأن يكون الذين يخطب فيهم ممن تكثر فيهم العصبية القبلية، فيحدثهم عن أضرارها وحكم الإسلام فيها، وأن للمؤمن لا ينصر قريبه إلا بالحق، وأن على المسلم أن يرضى بما قضى به الإسلام من التأخي بالإسلام ونيل العصبية الجاهلية. وعلى الداعي الخطيب أن يلاحظ في خطبته الأمور التالية:

١- الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتطبيقات العملية لها من قبل الرسول الكريم والرسول الكرام صلوات الله وسلامه عليهم، والصحابة الكرام، فإن ذكر التطبيق يجعل معنى الآية والحديث مشهوداً محسوساً.

٢- يستعين بالقصص الواردة في الكتاب والسنة ولا بأس من تصوير المعاني بشكل قصص وضرب الأمثال كما في الحديث الشريف: "أرايتم لو أن في باب أحدكم قرعاً يقتل فيه في اليوم خمس مرات أيقى من درته شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: كذلك الصلاة".

٣- أن لا يطل في الخطبة.

٤- أن لا يكثر الخطب مخافة السآمة.

٥- أن يكون كلام الداعي بسيطاً واضحاً لأن الذين يسمعونهم ليسوا في مستوى واحد من العلم والقدرة على فهم الخطاب. فإذا اختار الأسلوب البسيط الواضح والعبارة القصية انتفع بها الجميع وفهمها الجميع.

٦- من المفيد للخطيب أن يبدأ خطبته بما يذكر الناس برحمهم، ويبين لهم، وينذرهم.

٧- من المفيد للخطيب أن يبدأ خطبته بما جلب انتباه السامعين من حادثة صادفها أو قصة قرأها، أو خاطر انقدح في نفسه، فإذا جلب انتباه السامعين مضى الخطيب في كلامه مسترسلاً مشوقاً ومنذراً.

٨- على الداعي أن يتفرد في نفوس الحاضرين وأي مرض يفلب عليهم وأي شيء

يحتاجونه أكثر من غيره، قيئاً به ويربطه بالمقيدة الإسلامية فإذا كانوا بحاجة إلى التخويف والترهيب لما يلمسه فيهم من الجرأة على المخالفات الشرعية ذكر لهم الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وخوفهم من طول الأمر وأن الحزم يقضي بأخذ العدة قبل حلول الأجل، والعدة هي تقوى الله فالما خير ما يتزود به المسافر إلى الله: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ السَّقَوَى﴾^(١)، وأن لذة المصيبة وهي قصيرة تعقبها مرارة الندم والعذاب مدة طويلة. والعاقلة من صبر نفسه عن لذة حرام لا تلوم ليظفر بلذة حلال تلوم ولينجو من عذاب دائم مقيم. وإذا رأى في القوم الذين يخطب فيهم شعوراً بالأس والقنوط وصعوبة الرجوع إلى الله ذكرهم بمظيم رحمة الله وأن الله يقبل التائبين الصادقين وقال فيهم: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾^(٢)، ويذكر لهم قصة القتال مائة نفس وكيف أن الفقيه دله على طريق التوبة إلى الله والتحول إلى القرية الصالحة.

٩- على الداعي أن يحذر من ذكر الآيات والأحاديث التي قد يساء فهمها دون شرح وبيان لها مثل قوله ﷺ: "من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة". فعلى الخطيب أن يشرح الحديث حتى يفهمه السامعون الفهم الصحيح.

١٠- وعلى الداعي أن لا يسرع في كلامه ولا يرفع صوته بلا حاجة.

١١- يستحسن أن تكون الخطبة ارتجالاً لا في ورقة مكتوبة وأن تكون معانيها حاضرة في ذهنه، أي: أعدّها من قبل^(٣).

٤- المحاضرة:

"والغالب في المحاضرة أنها تعالج موضوعاً معيناً باستقصاء وإحاطة وذكر الأدلة والبراهين، وذكر ما قيل حول الموضوع، والصواب من هذه الأقوال، والمحاضرة الناجحة

(١) البقرة: ١٩٧.

(٢) الزمر: ٥٣.

(٣) أصول الدعوة: ص(٤٥٦-٤٥٨) باختصار.

ما كانت تهدف إلى هدف معين ومحدد وتحلي هذا الهدف وتبيينه البيان الشافي المنقح. ويجب على المحاضر أن يكون دقيقاً في كلامه لا يلقى القول جزافاً ولا يكثر من العبارات العاطفية، لأن مجالها الأصلي الخطبة وليس المحاضرة، وأن يشرك السامعين معه في الوصول إلى ما يريد به بأن يبين مقدمات النتيجة التي وصل إليها في بحثه فإذا ما استطاع إقناعهم بما كان وصولهم إلى النتيجة ميسوراً. وعلى المحاضر أن يقيم المقدمات لما يريد الوصول إليه على مسائل واضحة جلية مشهورة وأن يتجنب المسائل الدقيقة والمشتبهة والتي تقبل الأخذ والرد، أو التي هي في نفسها تحتاج إلى إثبات، ومن هذه المسائل ما تعرف على تسميته بالمعاني الفلسفية، فإذا أراد المحاضر أن يعرض بعض الحقائق الدينية وأصول العقيدة الإسلامية مثل البعث بعد الموت فيكفيه أن يلفت الأنظار إلى ما نشاهده من موت وبعث في عالم الحيوان والنبات وأن يضرب الأمثلة على ذلك لتقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان. وهذا النهج ورد في القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى: ﴿وَتَرَوْهُوَ فَإِنْ خَيْرَ الرَّادِّ الثَّقَوِي وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُخْيِسٍ الْغَوْسَى إِلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^(١)، فالحياة بعد الموت أثر مشاهد محسوس، أرض ميتة لا نبت فيها ولا حياة يتول الله عليها المطر فتتهيج ويخرج منها نبات حي بألوانه المختلفة وطعومه المتنوعة، أن الله الذي أحيا هذه الأرض هو الذي يحيي الموتى بعد أن خلقهم من ماء مهين من نطفة نعرف ونراها، فإن الإعادة كما هو معلوم أسهل من الابتداء قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَكَيْسَ خَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ^(٢)، هذا وعلى الداعي في محاضراته أن لا يكون جافاً بل عليه أن يضيف على محاضراته شيئاً من التحريك العاطفي السوجداني مما يذكره من حقائق الإسلام ومعاني العقيدة الإسلامية. وهذا التحريك

(١) فصلت: ٣٩.

(٢) يس: ٧٨-٨٩.

الوجداني يقوم على أسس إثارة ما في النفوس من معاني الإيمان^(١).

وفرق البعض بين الخطبة والمحاضرة بفروق ظاهرة مثل:

(أ) يغلّب على المحاضرة صبغة تقرير الحقائق، وتثبيت المعاني. أما الخطبة فيغلب عليها صبغة إثارة العواطف والمشاعر والوعظ.

(ب) عناصر المحاضرة أشبه بالقواعد والأصول والأحكام.. أما عناصر الخطبة فأشبه بالخواطر العارضة والمعاني الطارئة.

(ج) تحتاج عناصر المحاضرة إلى الشرح والاستشهاد... أما الخطبة، فشأنها الاسترسال مع ما يحضر من الخواطر والمعاني.

وأرى -شخصيًا- أن تكون الخطبة مرتجلة: بل أرى أن تكون دروسك ومحاضراتك كلها مرتجلة... أما محاضر الورقة، وخطيب الورقة فلا شأن لنا به، إذ لا حاجة بالنهضات إليه.

نعم قد يحتاج المرء إلى تحضير كلامه في الورق، إذا كان المقام يقتضي تحديد معاني الألفاظ، وتبيين مرامي العبارات، كهؤلاء السياسين المسؤولين، أو المفاوضين الذين يضطرون إلى تضمين العبارات وتحميل الألفاظ معاني وإشارات لا يستطيع الارتجال أن ينفي بحقها... فلنسم أمثال هذه الكلمات "يأنا" فإذا كان لابد من تسميتها خطبًا، فهي ليس من النوع المنهض الذي نريده.

ونعني بالارتجال، ارتجال الألفاظ فقط، لا ارتجال المعاني والعناصر، إذ لابد للخطيب السذي يحترم نفسه ويقدر واجبه، أن يعرف ما سيقول... لابد أن يعد لموقفه مادته من الأفكار والخواطر المناسبة، وأن يهيئها في نفسه، وأن يجيئها في ذهنه أكثر من مرة.

وهذا الارتجال المحضر هو ارتجال التركيز، والبناء، والثبوت والدوام... فإذا وقف الداعية ليتكلم وقف وهو رابط الجأش، ثابت النظرات، مالك لزمان نفسه وزمان موضوعه، مستندًا إلى ما أعد من ذخيرة، فإذا فتح له في موقفه عن جديد من الخواطر

---

(١) السابق: ص(٤٥٩-٤٦٠).

والمعاني، فيها ونعمت، وإلا فحسبه أنه ينفق مما لديه.

وهناك احتمال غير محضر، وهو في الغالب، يعبر عن صدى الحوادث في نفسه؛ أو هو استجابة لحادث، أو رؤية، أو سماع آثار مشاعره، فلا يزال يرتجف، ويترسل مع الدواعي الطارئة والخواطر العارضة، حتى تتحل عقده النفسية، ويشعر أن قد هدأت ثوابته، فيتهيئ عند ذلك أن يتجمله.

وهذا النوع لإثارة السامعين إثارة وقيمة، أو توجيههم إلى وجهة أو عمل مطلوب لساعته.. أما أنه للتركيز، والإنشاء والثبوت فلا.

وهذا الارتجال الذي يقوم على حركة الوجدان، لا يؤدي مهمة إلا إذا كان صاحبه يتمتع بموهبة أصيلة، وتجارب سابقة، درسها وفكر فيها، فتركز عليها كأنها نقط محضرة، وبدون هذا يكون الكلام غالباً غير مرتب، وقد يمل لفاحته وكثرة اضطرابه.

٥-الدرس:

قد لا يفرق كثيراً بين الدرس والمحاضرة، ولكن من المصنفين في مناهج الدعوة من فرق بينهما فيرى البهي الخولي^(١): "أنه جرى عرف للوعاظ والدعاة -غالباً- على أن يكون موضوع الدرس آية من كتاب الله -عز وجل، أو حديثاً من سنة رسول الله ﷺ.

وفي رأيي أن الدرس أشق من المحاضرة، أو بعبارة أحكم، الدرس أخرج إلى دقة الداعية وحساسيته من المحاضرة.. فالمحاضر يحرص همه في إقناع الجمهور بموضوع معين، ولا يعنيه من الآفة أو الحديث إلا وجه واحد من جوه الدلالة، هو الوجه الذي يتصل بغرضه... أما المدرس، فالآفة تفرض عليه الدقة وطول التأمل، والوقوف عند كل كلمة، بل عند بعض الحروف أحياناً، وفي كل وقفة من هذه إشارات ومعارف وعلوم إلمية تلتمع أنوارها في صدر الباحث، فإذا به ينشرح ويتسع، ويفرح بفضل الله.

ومن هنا أحب أن أنهى إلى أن الدرس يجب أن يكون أحفل بالرفائق، التي تحرك القلب،

---

(١) انظر: البهي الخولي: "مذكرة الدعاة"، دار البشير ط١ ص(٣١٧).

ونخاطب الوجدان.. فإذا أفسحت لك الآية بين كلماتها، وشفقت لك عما وراء سطورها. فاستخرج ما تشاء من المعاني، ثم رتبه واربط بين بعضه وبعض، ثم وسع دائرة الحديث بما ينصل بالمعنى من آيات الكتاب وسنة رسول الله وصحابه، وأخبار الناس قديمًا وحديثًا، وصل ذلك -ما أمكن- بحوادث الحياة وواقعها العلمي.

ودرس الحديث كدرس الآية في كل ما ذكر، وعندى أن الدرس أكثر فائدة من المحاضرة... فالدرس ميسر لك في كل وقت فما عليك إلا أن تجلس في ناديك أو مسجدك لتلقي درسك على من يحضر من خلق الله، وهذا لا يكون في المحاضرة.

ذلك إلى أن قلة عدد من يحضر الدرس -عادة- تمكن الدرس، من التأثير برفاقه في أسلوب مستمعيه، ومن إنشاء صلات روحية، تعارفية عملية، بينه وبينهم، فيكونون معه غالبًا على ما يريد... أما جمهور المحاضر فقد جاء غالبًا "ليسمع".. ويقضي وقتًا ما.. فإذا استولى المحاضر على ألبامهم وإعجابهم، كان أثره "وطنيًا" لدى الأكثرين وما أقل من يقع في يدك من مستمعي المحاضرة، ليكون جنديًا من جنود فكرتك^(١).

٦- الندوة:

الندوة أعم من المحاضرة، حيث يكون في الندوة أكثر من محاضر، وبذلك يكون هناك ثراء في الموضوع؛ حيث يلمس كل واحد منهم الموضوع من زاوية معينة، فتكامل الرؤية بكثرة الطرح والمعالجة، هذا إلى جانب اتساع نطاق المناقشة والحوار بين حجاب الحضور، ولا يخفى أهمية التركيز على طرح الموضوعات الحية التي تشغل بال الناس، وخصوصًا الشباب الذين يحتاجون من الدعاة بذل المجهود، حتى لا تنحرف مفاهيمهم.

٧- المؤتمر:

تكون المؤتمرات تحت رعاية الدول، وتكون الموضوعات المطروحة فيها على درجة عالية من الأهمية، وتسم المؤتمرات كذلك لأنها تستمر أكثر من يوم، مع وجود وفرة في الحضور، كذلك تكون فعاليات المؤتمر على درجة عالية من النشاط؛ حيث تكثر ورش

---

(١) تذكرة الدعاة: (٣١٧-٣١٨).

العمل التي تعالج فيها كثير من القضايا المطروحة للنقاش، وتكون المؤتمرات على مستوى الصفوة من العلماء والدعاة الذين يتلاقون تحت مظلة المؤتمر فيحصل التلاحق الفكري، والنشار في القضايا المختلفة، ومحاولة رأب الصدع وتوحيد العمل الدعوي.

وفي استمرارية المؤتمرات أهمية عظيمة؛ حيث يخرج كل مؤتمر بتوصيات، وهذه التوصيات يجب أن تكون محل التنفيذ، فإذا لم تتم الاستمرارية فقد تضع هذه التوصيات، وفي الاستمرارية يكون التواصل بين العلماء كما ذكرنا سابقاً.

وإذا كنا بصدد الحديث عن التطوير، فينبغي أن ترتبط هذه الأنواع (الخطبة - المحاضرة - الدرس .. إلخ) بواقع المجتمع وقضايا المعاصرة، بالإضافة إلى القضايا الأساسية كقضية الإيمان والتوحيد والإسلام وتركيز النفوس والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب.

ينبغي أن تلم الخطبة بقضايا الأمة وواقعها، وتقدم للناس في ذلك الرأي السديد من الوجهة الحكيمة التي تنطلق من واقع الغيرة على الدين، والنظر في العواقب وتقدر المصالح والمفاسد.

كذلك ينبغي أن تتركز موضوعات المحاضرات حول قضايا الأمة وواقعها والتحديات التي تواجهها في الداخل والخارج.

كذلك ينبغي أن يشر الدرس من قريب أو من بعيد إلى ما يتعلق بواقع الناس، بحيث تضرب الأمثلة من الواقع الملموس لا من الماضي المفقود، أو من الخيال المحلق في الفضاء، أو من المثالية الأفلاطونية البعيدة عن أرض الواقع.

ثانياً: الوسائل الأدبية:

ونعني بها تلك الوسائل التي تعتمد على وسائل التأثير البياني والأدبي المعروفة لدى دارس الأدب والبيان، وسوف نقف عندها وقفة متأنية عند الحديث عن الوسائل الأسلوبية من حيث التأثير البياني.

والمقصود من الحديث هنا هو لفت الأنظار إلى أهمية هذه الأشكال، وضرورة النظر في مناسبة إحداها لموقف دعوي معين وإمكانية تطوير هذه الوسائل.

فبالنسبة لاختيار إحدى هذه الوسائل ينبغي الموازنة بين طبيعة الموضوع والمناسبة وحجم المعالجة وبين الشكل الأدبي المختار، فقد يريد الأديب مجرد لفت أنظار الأمة لأمر ما ويتر حينها تجاهه فهنا تأتي القصيدة الشعرية على سبيل المثال، وقد تسع المعالجة أكثر من ذلك بحيث يحتاج إلى تفصيل فكرته وإيضاحها والحواء إلى وسائل الإقناع العقلي، فهنا تتعين المقالة سواء كانت بالأسلوب الأدبي التحليلي أو الأسلوب العلمي البحث أو العلمي المتأدب كما يسميه البعض، وقد يريد الأديب أن يعالج القضية بطريقة أدبية رمزية مع إبراز العرض وسرعته بغية سرعة وصول الرسالة للقارئ وسهولة انتشارها فتتعين لذلك القصة القصيرة، وقد يريد الأديب التعبير بطريقة رمزية يغمز فيها الرمز والمغزى ضمن حبكة فنية ونسيج فني يطول من خلال الشخصيات والحوار والزمان والمكان وتطور الحدث وبنائه؛ بحيث يحقق مقصده بعض الشيء ولا يفتن له إلا الأريب، وبحيث يصعب محاسبته عليه، أو بحيث يأخذ القارئ بعيداً عن رتابة السرد التقريري المباشر فهنا تتعين الرواية أو القصة الطويلة.

تطوير هذه الأشكال والإفادة منها في الدعوة:

والحق أن الحديث عن تطوير هذه الأشكال مرهون بتطورها الطبيعي في عالم الأدب، فعلى الداعى الذي يستخدم أداة من هذه الأدوات أن يراقب حركة تطورها في الواقع الفني، بحيث لا يعمر بطريقة متخلقة عن واقعته تجعل الناس ينصرفون عن تذوق أدبه، أو يختار له مدرسة أدبية لا يزال لها روادها وقرائنها ومعجبوها واتباعها في كتابته وأسلوبه الأدبي، ما لم تكن هذه المدرسة ذات تأثير فكري معارض ومعاوند لحقائق الدين وعقائده الثابتة مثل المدارس الحديثة الراهنة.

وإن كان لا مانع أن يفيد الأدب من جميع الاتجاهات مع تميزه بأفكاره ومضامينه الدينية الدعوية الملتزمة، خاصة إذا كان ثمة اتجاه حديث له أنصار وأتباع كثيرون أو يراد التأثير فيهم بأدب إسلامي صادق.

هذا كله مع الالتزام بالمبادئ الإسلامية التي سبق إيضاحها وبيانها في الحديث عن المبادئ الإسلامية الأدبية في ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية.

سادساً- الوسائل الأسلوبية:

وتنقسم هذه الوسائل من حيث نوعية التأثير على المتلقي إلى:

١-وسائل التأثير العقلي.

٢-وسائل التأثير الوجداني.

٣، ٤-وسائل التأثير البياني.

وقد سبق الحديث عن هذه الوسائل^(١) من قبل، ونحتاج أن نركز هنا على كيفية تطوير تلك الوسائل بحيث تكون أكثر مناسبة لمعطيات هذا العصر وتحدياته.

وإذا كنا قد أفضنا شيئاً ما في بيان وسائل التأثير العقلي على العموم وهي:

أ-عاطية العقل بالتفكير المنطقي السليم.

ب-استخدام البديهيات العقلية المسلمة.

ج-التسلح بثقافة العصر لإحداث نوع من التقارب الفكري بين الداعى

والمدعوىين.

وينبغي أن نعلم هنا أولاً أن لكل عصر طبيعته في التفكير، فعلى سبيل المثال حاول المعتزلة في العصر العباسي فرض الأساليب المنطقية اليونانية في التفكير وصنع العقل العربي بصيغة الفلسفة اليونانية والطريقة الكلامية.

ولللأسف الشديد ظل هذا المنهج في التفكير هو السائد والمسيطر على العقلية العربية المفكرة والمبدعة في كثير من العلوم؛ كعلم المنطق، وعلم الكلام والجدل، وعلم النحو العربي، وعلوم البلاغة والنقد الأدبي، وعلم أصول الفقه والفقه، والعقيدة الأشعرية وغيرها من العلوم العربية والإسلامية إلى فترة قريبة، ولا زالت تلك الكعب التي صنت على هذا النهج تدرس إلى الآن في كثير من مدارسنا ومعاهدنا لاسيما في الأزهر الشريف في مصر؛ حيث كان للأزهر أثر كبير في الحفاظ على تلك المناهج باعتبارها تراثاً لا يجوز تعديله أو تغييره أو تخطيه بشكل من الأشكال.

---

(١) انظر الفصل الخاص بمحالم المنهج الدعوي في ضوء الكتاب الكريم والسنة النبوية.

وبعجب المرء حينما ينظر في المناهج التعليمية الأزهرية فيجد أن الكتب المقررة على الطلاب في المدارس الثانوية الأزهرية والإعدادية -أيضاً إلى عهد قريب- هي هي الكتب نفسها، التي كانت سائدة في القرنين السابع والثامن الهجري وما قبلهما أو ما بعدهما قليلاً، سواء في العقيدة أو الفقه أو التفسير والحديث واللغة والنحو والبلاغة... إلخ.

وهذا يدل إلى أي مدى سيطر هذا المنهج والطريقة المنطقية اليونانية على طريقة التفكير لدى العرب والمسلمين إلى بدايات العصر الحديث، ولا يزال تأثير ذلك إلى اليوم.

والذي يعني من ذلك كله أنه كانت هناك فترة تغلب فيها الطريقة المنطقية بما تسم به من تقرير المقدمات والنتائج واستخدام الأقيسة المنطقية الأرسطية فيما لا حاجة إليه من بديهيات العقول، مع حفاف الأسلوب وتعقيده، وغياب الروح الأدبية، والمغالاة في التعقيد والتظهير.

أقول: إذا كان هذا هو الأسلوب الذي كان سائداً في كثير من عصور الجُمُود والتقليد والتأخر والتخلف لدى المسلمين، فينبغي ألا تكون هناك عودة لمثل هذا الأسلوب في الخطاب الدعوي اليوم.

بل ينبغي على الدعاة أن يعرفوا طبيعة هذا العصر، وطبيعة المنهج الغالب عليه في التفكير مع مراعاة خصوصية كل بيئة، فإذا استثنينا البيئات الخاصة كالقرى مثلاً، فإن طريقة التفكير السائدة هي الطريقة العلمية المتأثرة بالمنهج العلمي التحريبي في العصر الحديث، والتي تعلي من شأن المادة وتركز على الظواهر والوقائع دون الغيبات.

ليس معنى ذلك أن يتم إلغاء الحديث عن الغيبات مثلاً فهذا أصل من الأصول ملتبسة بحقيقة هذا الدين، ولكن المقصود هو الإفادة من هذا المنهج العلمي التحريبي والإفادة من حقائقه في إثبات حقائق التوحيد، ودلائل القدرة والحكمة والعلم الإلهي في الكون^(١).

---

(١) انظر على سبيل المثال طريقة الشيخ عبدالمجيد الزنداني في توظيفه الحقائق العلمية للتدليل على الغيبات وخاصة الصفات الإلهية.

إن الداعى المعاصر ينبغي أن يتسلح بقدر كاف من معرفة علوم العصر، ولا بد أن يعمل على اكتساب العقلية العلمية لا لتحكيمها في حقائق الإيمان وغيياته بل لكي يفتح بها المدعو ويدلل له على أن حقائق الدين لا تتناقض ولا تتعارض مع الحقائق العلمية الكونية، بل إن الحقائق العلمية الكونية هي من أعظم الأدلة على إثبات تلك الحقائق.

وقد أرشدنا القرآن العظيم إلى ذلك في مواضع عديدة فعلى سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْفَسِيحُ أَفْلَا يُبْصِرُونَ﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَلِيُفْهِمَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(٢)، وقوله تعالى: ﴿قُلِ الْظُّرُوفُ مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لِنُنَبِّئَ الْآيَاتِ﴾^(٣)... إلخ الآيات الكثيرة الواردة في الدعوة إلى التأمل في صفحة الكون والغوص فيه لمعرفة أسرارهِ ودقائقهِ للتوصل بذلك إلى ذلك التوافق المحيبي بين دلالة تلك الآيات الكونية مع الآيات السمعية التي جاء بها النبي ﷺ في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ومن ثم يمكن أن نوجز سمات التفكير السائد الآن والذي يجب على العلماء أن يفتربوا منه في حديثهم مع الناس لاسيما الطبقة المثقفة منهم:

١- غلبة العقلية العلمية التحريية.

٢- التماس الأدلة في الواقع.

٣- اعتماد الطريقة الرياضية في التفكير (١+١)=٢، والنفور من طريقة الفلاسفة القائمة على الظن والتخمين والافتراضات العقلية.

٤- الميل إلى السرعة والإيجاز.

وسمع هذا نقول إن هذا لا يعني أننا نطالب الدعاة لكي يكونوا عصريين بالمنحوخ نحو المادية البحتة في التفكير وإلقاء الجانب الوجداني والبياني، ولكننا ندعو إلى الاهتمام أكثر

---

(١) الذاريات: ٢١.

(٢) فصلت: ٥٣.

(٣) يونس: ١٠١.

بجانب التفكير العقلاني العلمي الرياضي والبعد عن الطريقة المنطقية اليونانية القديمة أو الحجج الكلامية وغيرها من سخافات العقول كما يبدو لكثير من الناس في الوقت الراهن، مع التأكيد على أن التأثير الوجداني في فطرة مستقرة في النفوس لا تزول ما دامت الأنفاس في الأجساد، ولذلك ينبغي ألا يهملها الدعاة.

غير أننا نقرر كذلك أن من الناس من هم أميل إلى الطريقة العقلية العلمية، ومنهم من هم أميل إلى الخطاب القلبي الوجداني، ومنهم من هو أكثر انفعالاً للخطاب الأدبي البياني.

ولذلك ينبغي على الداعي أن يتقن هذه الوسائل جميعاً ويعلم متى يركز في خطابه على واحد منها بحسب حالة المدعو وعقليته وثقافته وطريقة تفكيره وحالته النفسية وغير ذلك.

ونذكر هنا بأهم وسائل التأثير الوجداني والبياني التي سبق الحديث عنها فتقول:

وسائل التأثير الوجداني:

أ- إيقاظ الضمائر بإرجاعها إلى الله تعالى وتذكيرها بالرجوع إليه.

ب- استخدام وسائل الترغيب ببيان الثواب العاجل والآجل.

ج- استخدام وسائل الترهيب ببيان العقاب العاجل والآجل.

د- دراسة نفسية المدعو ومعرفة أقرب المداخل إليها.

- وسائل التأثير البياني:

أ- اختيار الشكل الأدبي المناسب للمقام.

ب- اختيار المحجم اللغوي المناسب لثقافة المخاطب.

ج- الموازنة بين الأساليب اللغوية وحال المخاطبين.

د- حسن التصوير باستحياء الصور من بيئة المدعو.

ونحب أن نزيد هنا الأمر إيضاحاً فيما يتعلق بمسألة التطوير من المهم جداً ونحن نتحدث عن التأثير الوجداني أن نؤكد على ضرورة مشاركة الداعي للأمة في أجزائها وأفرانها فلا يليق به أن يمر بالأمة نكبة عامة أو تزول بما مصيبة شديدة - (الذي يجري في

العراق وفلسطين على سبيل المثال ويكون في بعض الأيام أشد من بعضها الآخر) - ثم نحمد هذا الداعي أو الخطيب ضارباً في جنور الماضي السحيق معزلاً واقعه وكأنه لا يعيش فيه يحدث الناس عن أمور يصلح أن يتحدث فيها كل يوم، ويترك ما يحسن الحديث فيه اليوم.

ولا نريد أن يفهم أن المقصود من كلامنا هذا إلهاب الحماسة وإشعالها دون حدود أو أن يضرب الداعي دائماً على أوتار الأحزان والأسقام، أو أن يركب المروحة كما يقولون بل المقصود أن يكون الداعي واعياً حصيفاً ذكياً لماحا يستمر الحدث لصالح دعوته، ويخفف عن الأمة آلامها فيخرجهم من ضيق العصر إلى أمل اليسر في فرج قريب، ويخرجهم من آلام الأحزان إلى همة الإحسان، فعلى سبيل المثال إن حدث زلزال ببلد الداعي مثلاً عليه أن يعظ الناس ويذكرهم بأن هذا إتنار من الله تعالى وتحذير للعصاة فعليهم أن يسارعوا بالتوبة وينبوا قبل فوات الأوان، وأنهم إذا ما تابوا وأنابوا كشف الله تعالى عن الأمة ما هم فيه من الفحة.

ثم يبين أن من هلكوا شهداء قد طهرهم الله تعالى وقلهم في عليين.

وأن من أصيبوا يريد الله أن محصهم وأن يكفر سيئاتهم ويتوب عليهم.

ثم يعلن قلوبهم يسر وفرج قريب ويذكرهم بقول الله تعالى: ﴿إِن مَّعَ الْفُسْرِ يُسْرًا﴾ (١) «إِنْ مَعَ الْفُسْرِ يُسْرًا».

وإذا كان في الأمة احتفال بيوم نصر ونحوه ذكرهم بأن هذا النصر كان بحسن التوكل على الله تعالى واللجوء إليه وإن هذا النصر يحتاج إلى الشكر، وأن الله تعالى بعد على الشكر بالمزيد فيقول: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾، وهكذا يكون الداعي مع الأمة في أفراحها وأحزانها فيجد لدعوته آذاناً صاغية، وقلوباً مقبلة.

وأما بالنسبة لوسائل التأثير البليان: فيجب التأكيد ونحن بصدد الحديث عن التطوير على التنبيه لأمر هام وهو تطور اللغة، فاللغة في تطور دائم، فلو تصورنا شخصاً بحث فينا

من مائة عام لصعب أو استحالة تواصله معنا، ولأغلق عليه وعلينا كثيراً من المعاني مع وحدة اللغة بيننا وبينه.

وذلك لما يجد في الواقع من محدثات ومخترعات وأحداث وتغير وتطور في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية... إلخ.

لذا ينبغي على الداعي ألا يتحدث مع الناس بلغة العصر الجماهيلي مثلاً فلو أن واحداً من عامة الناس سمع أبياتاً لامرئ القيس ولتفترض أنها مطلع معلقته الشهيرة:

بسقط اللوى بين الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومزول
لما نسحتها من جنوب وشمال فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها
وفيما لها كأنه حب فلقل ترى بحر الأرام في عرصاتها
يقولون لا تقلك أسي وتجمل وقوفا ما صحي على مطيهم
أقول لو أن أحد العامة سمع هذه الأبيات لكاد ينكر أنها من العربية، ولما استطاع أن يفهم كثيراً من معانيها، وإن فهم شيئاً فلن يتعدى فهمه ظاهر اللفظ دون باطن المعنى.
وذلك لأمر كثيرة غير صعوبة ألفاظها ترجع إلى بعد العهد واختلاف الظروف والأحوال.

فالسنة العنبرية قد تنوسيت معالمها القديمة وأين ما يذكر من تلك الأماكن (سقط اللوى - الدخول - حومل - توضح - المقراة).

وأين عادة الوقوف على الديار، والبكاء على الأطلال لفراق الأحبة وما سبب ذلك؟ ولماذا يرحل الأحبة ولماذا يظعنون، ويتقلون من مكان لآخر؟

وما تلك العادة العربية الجماهيلية في استقبال الضيف، وهل كان مع الشاعر صاحبان يتاديهما؟

وأين معالم هذه البيئة وما ذكر فيها من الأرام والمرصات والقيعان وحب الفلفل والمطي وغير ذلك؟

هذه كلها أسئلة تقف أمام القارئ حالاً دون فهم تمام المعنى إن هو عرف ظواهر الألفاظ ومعانيها المحممة الدالة عليها.

لذا نؤكد على ضرورة أن يستخدم الداعي الخطيب أو المحاضر.. إلخ لغة الواقع المعاصر بشرط سلامتها من اللحن والخطأ حفاظاً على لغة القرآن، فالجنوح نحو السهولة والتيسير لا يعني الخطأ واللعن والتخفف من القواعد لأن هذا يؤدي إلى إفساد اللغة، ويكفيها ما أصابها من الفساد في واقعنا المعاصر.

ولذا نحتاج إلى لغة وسط فصيحة ولكنها ليست بعيدة عن البيئة والعصر الذي تستعمل فيه، وذلك حتى لا نفقد التواصل مع الناس.

المراجع^(١)

- ابن حجر القطري: الشيخ محمد بن عبد الوهاب - دار الاعتصام - القاهرة.
- ابن كثير: البداية والنهاية.
- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة.
- أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي: الاعتصام - ضبطه وصححه: أحمد عبد الشافي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية - ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
- أبو الحسن السندوي: ماذا خسر العالم بالمخطوطات المسلمين - مطابع علي بن علي - الدوحة - الطبعة العاشرة - ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.
- أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: الاستقامة - تحقيق: د. محمد رشاد سالم - مكتبة السنة - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٤٠٩هـ.
- أبو محمد عبد الملك بن هشام: سيرة النبي ﷺ - النور الإسلامية - عين شمس.
- أحمد بن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم - تحقيق: د. عبد الحميد هندلوي - المكتبة المصرية - بيروت - الطبعة الأولى - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
٠٢
أحمد بن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام - جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم، وابنه محمد - دار الرحمة للنشر والتوزيع - بالقاهرة.
- أحمد بن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - رقم كتبه: محمد عبد الباقي - دار الريان - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
- أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي - مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الخامسة عشرة - ١٩٩٩م.
- أكرم ضياء العمري: التراث والمعاصرة - رئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية - قطر.

---

(١) لقد نقل البحث عن مؤلفين لم يتسائلهم للدعوة الخاصة فني إلى أن الباحث غير مسؤول عن شيء مما عليه هؤلاء المؤلفون أكثر مما يتنبه لهم للفتور، فالواقعة في شيء لا تفي بالواقعة بكل شيء.

- أكرم ضياء العمري: التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام (في ضوء الكتاب والسنة)- مركز بحوث السنة والسيرة.
- الألباني: الفتاوى الإماراتية.
- أنور الجندي: الإسلام والمصطلحات المعاصرة- دار الهداية- القاهرة- الطبعة الأولى- ١٩٩٧م.
- أمن أبو شادي: نظرة علمية في أهل التبليغ والدعوة- أحياد، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ-١٩٩٨م.
- بكر بن عبدالله أبو زيد: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية- دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية.
- هنا شاهين: شبكة الإنترنت.
- البهي الخولي: تذكرة الدعاة- دار البشير- الطبعة الأولى.
- توفيق يوسف الواعي: النساء الداعيات- دار الوفاء للطباعة والنشر.
- تيسر محجوب الفتاني: مقومات رجل الإعلام الإسلامي- دار عمار للنشر والتوزيع.
- جلال العالم: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله- مكتبة التابعين- القاهرة.
- الجويني- مختصر غياث الأمم- تحقيق د.مصطفى حلمي، د.فؤاد عبدالنعم.
- حافظ وهبة: جزيرة العرب في القرن العشرين.
- حسن البنا: مجموعة رسائل الإمام الشهيد- دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة- ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
- حسن عيسى عبدالظاهر: فصول في الدعوة والثقافة الإسلامية- دار القلم- الكويت.
- حسين جابر: الطريق إلى جماعة المسلمين، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ-١٩٨٨م.
- حفصة أحمد حسن: أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرة- مؤسسة الرسالة- الطبعة الأولى.

- حمد حسن رقيط: فقه التعامل مع الناس- دار ابن حزم.
- خالد بن عبدالرحمن: وجوب الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ومنهاج جماعة التبليغ في ذلك، دار ثابت.
- الخليل بن أحمد: العين- تحقيق: د/ عبدالحميد هنداي- دار الكتب العلمية- بيروت.
- تحليل صابات: الصحافة.
- نخولة درويش: مجالات المرأة الدعوية- دار المحمدي.
- رعوف شليبي: الدعوة الإسلامية في عهد المكي (مناهجها وغاياتها)- دار القلم- الكويت.
- رضا بن أحمد صمدي: ٣٠ طريقة لخدمة الدين- دار الوطن- مصر- الطبعة الأولى.
- وطبعة أخرى: دار المؤيد- الرياض، ودار الفهد مجدة- ٢٠٠١م.
- رفاعي سرور: بيت الدعوة دراسة اجتماعية من واقع التحرك الإسلامي- مكتبة الحرمين- طبعة رابعة.
- رفاعي سرور: حكمة الدعوة- مكتبة الحرمين- طبعة ثالثة.
- سعد الدين السيد صالح: الفرق والجماعات الإسلامية المعاصرة وحضورها التاريخية، دار أحد، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.
- سعيد عبدالعزيز: هيا بنا نؤمن ساعة- دار الإيمان- الإسكندرية.
- سفر بن عبدالرحمن الحوالي: العلمانية نشأتها وتطورها وأثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة- مطابع أم القرى- الطبعة الأولى- ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
- سليم الهلالي: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، دار البصرة، الإسكندرية.
- السيد سابق: فقه السنة- الفتح للإعلام العربي- القاهرة- ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.
- شرف الدين الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي: شرح للطبيسي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن- تحقيق: د. عبدالحميد هنداي- مكتبة نزار الباز- مكة المكرمة- الطبعة الأولى- ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.

- شريف اللبان: تكنولوجيا الاتصال.
- الشوكاني: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد.
- صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي - رسالة دكتوراه.
- صفى الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم - دار الحديث - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢.
- صلاح الصاوي: الرجز في فقه الإمامة العظمى.
- صلاح الصاوي: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي - الآفاق الدولية للإعلام.
- صلاح صاوي: جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها.
- عبد الحميد الفزالي: حول أساسيات المشروع الإسلامي لنهضة الأمة - دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة - ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.
- عبد الحميد هندلوي: المختصر الصحيح لتفسير القرآن العظيم (لاين كثير) - دار المدى - القاهرة - الطبعة الأولى - ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٠م.
- عبد الحميد هندلوي: دارسات حول الجماعة والجماعات - مكتبة التابعين - القاهرة - الطبعة الثانية - ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.
- عبد الرحمن البدة: مناهج وآداب الصحابة في التعلم والتعليم (أو التحمل والأداء) - دار البقين للنشر والتوزيع.
- عبدالرزاق الصنعاني: المصنف - المكتب الإسلامي بيروت - الطبعة الثانية.
- عبدالعزيز بن باز من محاضرة له بعنوان: "محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته"، الدار السعودية للنشر.
- عبدالكريم زيدان: أصول الدعوة - دار الوفاء - المنصورة - ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م.
- عبدالكريم عثمان: معالم الثقافة الإسلامية - مؤسسة الرسالة.
- عبد الحميد الزنداني - البيان بين أصل الصمود وخطر التفكك - مجلة إسلامية - مكاتب المنتدى الإسلامي.

- عبدلوهاب عبدالعاطي عبدالله: مناهج أولى العزم من الرسل في تبليغ الدعوة على ضوء ما جاء في القرآن الكريم- دار الطباعة المحمدية بالأزهر- ط١- ١٤١٢هـ- ١٩٩١م.
- عصام مرعي: القول البالغ في نصح جماعة التبليغ- دار أهل السنة- توزيع المكتبة الإسلامية.
- علاء بكر: مذاهب فكرية في الميزان- دار العقيدة- الإسكندرية.
- علي الحمادي: لا تكن كصاحب الجباعة (خمسة وعشرون قاعدة في فنون التعامل مع الآخرين)- دار ابن حزم.
- علي بن إبراهيم النملة: تأملات في طريق الدعوة (جولات في الزمان والمكان والتحديات)- مكتبة الميكان.
- علي بن عمر بن أحمد بادحدح: مقومات الداعية الناجح- دار الأندلس الخضراء- جدة.
- علي جريشة: الاتجاهات الفكرية للمعاصرة- دار الوفاء- المنصورة- الطبعة الثالثة- ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.
- عمر عبدالعزيز قريشي: شبهات التفكير- مكتبة التربية الإسلامية- القاهرة- ط١- ١٤١١هـ.
- عوض بن محمد القرني: حق لا تكون كلا... طريقك إلى التفوق والنجاح- دار الأندلس الخضراء.
- فاروق حمين: الإنترنت.
- فنحي يكن، وامر طنبور: العولمة ومستقبل العالم الإسلامي- مؤسسة الرسالة.
- فوزية العشماوي: الحوار بين الحضارات والخصوصيات الثقافية، جريدة الأهرام، العدد (٤١٩٣٦)، ١٣ رجب ١٤٢٢ هـ سبتمبر ٢٠٠١.
- منايع الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة.
- مجددي عبدالمجيد الصافوري: سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية، دار الصحوة للنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.

- محمد إسماعيل المقدم: عودة الحجاب- دار العقيدة- الإسكندرية- الطبعة الرابعة.
- محمد الخضر حسين: وسائل الإصلاح- دار الإصلاح- السعودية- الدمام.
- محمد بن حسن بن عقيل موسى الشريف: عجز الثقاة- دار الأندلس المحضراء.
- محمد بن صالح العثيمين: رسالة إلى الدعاة.
- محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي: البحر المحيط- دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد والشيخ علي محمد وآخران- دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى- ١٤١٣هـ- ١٩٩٣م.
- محمد بهاء الدين: المستشرقون والحديث النبوي، دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م.
- محمد بيومي: أهل السنة والجماعة بين التجمع الحزبي والعمل الجماعي- دار الإيمان.
- محمد خليفة التونسي (ترجمة): الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون- مكتبة دار التراث- القاهرة.
- محمد سيد أحمد المسير: الحوار بين الجماعات الإسلامية- دار الطباعة المحمدية.
- محمد شوقي زكي: الإخوان المسلمون والمجتمع المصري- دار الأنصار- القاهرة- الطبعة الثانية- ١٤٠١هـ- ١٩٨٠م.
- محمد عبدالقادر أحمد: هموم إسلامية في نظام عالمي جديد- مكتبة النهضة المصرية.
- محمد قطب: المسلمون والعدالة- دار الشروق.
- محمد قطب: مناهج التربية الإسلامية- دار الشروق.
- محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة- دار الشروق- القاهرة- الطبعة الثامنة- ١٤١٤هـ- ١٩٩٣م.
- محمد محمد حسين: الإسلام والحضارة الغربية- مؤسسة الرسالة- بيروت- الطبعة الخامسة- ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
- محمد يوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة- دار المعرفة- بيروت- لبنان.
- محمود عبد الرؤوف: مقدمة في علم الإعلام والاتصال بالناس.

- عمود عبدالحكيم عثمان: جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي- مكتبة المعارف- الرياض- ١٤٠١هـ- ١٩٨١م.
- مروان الكحكح: الأسرة المسلمة أمام الفيديو والتلفزيون- دار الكلمة الطيبة- القاهرة- الطبعة الثالثة- ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.
- مصطفى سبي: شرح ديوان أبي الطيب المتنبي.
- ناصر العمر: البث المباشر.
- النووي: شرح مسلم- تحقيق: عبدالله أحمد أبي زينة- دار الشعب- القاهرة.
- وحيد الدين خان: المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية- ترجمة السيد رئيس أحمد النلوي- دار الصحوة ودار الوفاء- ١٩٩٤م.
- وليد فتح الله مصطفى بركات: دور الراديو في معالجة القضايا والمشكلات السلوكية في المجتمع المصري- رسالة ماجستير.
- يوسف القرضاوي: الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانقراط- دار التوزيع والنشر الإسلامية.
- يوسف القرضاوي: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة، دار الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٨م.
- يوسف القرضاوي: الحل الإسلامي (فريضة وضرورة)- مؤسسة الرسالة.
- يوسف القرضاوي: بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين- مؤسسة الرسالة.
- يوسف القرضاوي: تيسر الفقه للمسلم المعاصر- مكتبة وهبة.
- يوسف القرضاوي: فتاوى معاصرة.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٣	تمهيد
٤	- تأصيل قضية التطور في مناهج الدعوة ووسائلها
٦	- التطور سنة الله في خلقه
٨	- المقصود بدراسة التطور
٩	- معنى التطوير والتطور
١٠	١ - التفريق بين المقاصد والمناهج والوسائل
١٠	- المقصود بمنهج الدعوة ووسائلها
١٣	٢ - التطوير بين المقاصد والمناهج
١٣	مقاصد الدعوة
١٣	١ - مقاصد الدعوة ومناهجها بين الثبات والتطور
١٤	مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وثباتها عند جميع الرسل:
١٥	١ - دعوة الناس إلى الإيمان بالله تعالى:
١٧	٢ - حث الناس على الاتباع وطاعة الرسل:
١٩	٣ - تزكية الأنفس:
٤٧	طريقة الخوارج ومنهج السلف في ردها:
٤٨	طريقة المعتزلة ومنهج السلف في ردها:
٤٩	تطوير موضوعات الدعوة من حيث الإجمال والتفصيل في العصر الحديث والواقع المعاصر:
٢٥	الفصل الأول: الرصد التاريخي لمنهج الدعوة وتطوره عبر العصور
٢٦	الظروف المحيطة بالدعوة في عصر النبوة:
٢٦	حالة العرب قبل ظهور الإسلام:
٣٠	مناسبة منهج الدعوة في عصر النبوة لظروف عصره:

٣٢	الدعوة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين:
٣٦	الدعوة الإسلامية في عصر بني أمية:
٣٩	الدعوة الإسلامية في العصر العباسي:
٤٠	موقف الدعوة من الفرق المتبدعة في العصر العباسي:
٤١	الدعوة الإسلامية في الخلافة العثمانية:
٥١	الفصل الثاني: معالم المنهج الدعوي ووسائله في القرآن الكريم
	والسنة النبوية
٥٢	نوطنة
٥٤	منهج الدعوة في القرآن والسنة
	أولاً: الوسائل البشرية:
٥٧	تطبيقات هذا الأمر في السنة النبوية:
٥٨	معالم منهج التزكية في القرآن الكريم والسنة النبوية
٥٨	تعريف التزكية:
٥٩	التزكية أولاً:
٦٠	محمد ﷺ النموذج الأمثل في تزكية النفس:
٦١	التزكية أولاً أم التعلم؟
٦٣	الدليل القرآني الواضح على ضرورة التزكية قبل المعرفة الأكاديمية:
٦٤	شمولية التزكية:
٦٦	نموذج قرآني فريد في تزكية النبي ﷺ لأصحابه:
٦٧	استمرارية التزكية:
٦٩	ثانياً: الوسائل الآلية الإعلامية
٧٢	الأول: المخاطبة.
٧٥	الثاني: المكتبة.
٧٦	ثالثاً: الوسائل التخطيطية:

٧٦	أ) تنوع وسائل الدعوة من حيث السرية والجهرية:
٧٧	١- الدعوة السرية
٨٠	٢- الدعوة الجهرية:
٨٦	ب- الدعوة من حيث الفردية والتعددية:
٨٨	رابعاً: وسائل الدعوة من حيث القالب أو الشكل:
٨٨	١- الموعظة:
٩٣	٢- الخطبة:
٩٥	٣- القصة:
٩٥	أ- عنصر الإثارة والتشويق:
٩٦	ب- واقعية القصة مع الحيك وحسن القص والسر:
٩٧	ج- تسلية النفوس، وإذهاب الغموم والموم:
٩٧	د- التركيز في القصة القرآنية والنبوية على أخذ المظة والعبرة:
٩٧	هـ- تجلية الحقائق وتصويرها في نفس السامع:
٩٧	و- إثارة الخيال وتحريكه:
١٠٦	٤- التمثيل (ضرب الأمثال):
١١١	٥- المجادلة بالحسن:
١١٧	المجادلة في سنة النبي ﷺ:
١١٧	٦- المحاجة والمناظرة:
١١٨	المحاجة والمناظرة في القرآن الكريم:
١٢١	٧- الشعر
١٢١	موقف الإسلام من الشعر وغن القول
١٢٦	التعليق على النصوص الواردة في موقف الإسلام من الشعر:
١٢٩	مبادئ الأحكام النقدية الإسلامية:
١٣٠	أولاً: سحر الغابة

١٣١	ثانيًا: السلامة من الإثم
١٣٢	ثالثًا: وضوح الدعوة الإسلامية
١٣٣	رابعًا: الصدق في الأداء
١٣٤	خامسًا: ترك التكلف
١٣٤	سادسًا: روعة الأداء
١٣٦	خامسًا الوسائل الأسلوبية:
١٣٦	- طريقة الدعوة بين العقلانية والوجدانية:
١٣٦	١- الخطاب العقلي التأملي:
١٣٦	أ- القرآن مليء بالدعوة إلى التأمل والتفكير:
١٣٧	ب- استخدام البديهيات العقلية:
١٣٨	ج- استخدام الأقيسة المنطقية القطرية:
١٤٠	٢- الخطاب العقلي الوجداني في القرآن الكريم:
١٤٠	أولاً: الآيات الجامعة بين الرغبة والترهيب:
١٤١	ثانيًا: الآيات التي تغلب البشارة:
١٤١	ثالثًا: الآيات التي تغلب التنارة:
١٤٣	منهج الدعوة بين العقلانية والوجدانية وتطبيقاته في السنة النبوية:
١٤٥	منهج الدعوة من حيث التأثير البياني والفكري والثقافي:
١٥١	ضرورة التماثل أو التقارب الفكري والثقافي بين الداعي والمدعويين:
١٥٢	سادسًا: الوسائل المادية:
	أولاً) القوة الاقتصادية: من حيث التأثير بتقديم النفع والمساعدة للمدعويين:
١٥٣	ثانياً) القوة العسكرية بين الصبر على الأذى والأخذ بالقوة:
١٥٦	الفصل الثالث: التطوير في مناهج الدعوة ووسائلها في الواقع المعاصر

١٥٧	المبحث الأول: مشروعية التطوير وضوابطه
١٥٧	تمهيد
١٥٨	المطلب الأول: مشروعية التطوير في المناهج والوسائل
١٥٨	١- ألا تكون الوسيلة محرمة في ذاتها:
١٦٠	٢- المصلحة المرسله:
١٦١	٣- أن يتغني عنها وصف البدعة.
١٧٥	٤- أن تكون محققة للمقصد الدعوي أو معينة على تحقيقه:
١٧٥	٥- ألا تتعارض مع مقصد من المقاصد الشرعية:
١٧٥	المبحث الثاني: الواقع المعاصر وعوامل التطور:
١٧٧	أ- المؤثرات الخارجية:
١٧٧	١- التغير الديني (الثورة على الكنيسة):
١٨٠	٢- التغير العلمي (النهضة العلمية):
١٨١	٣- التغير الفكري:
١٩٥	٤- التغير الاجتماعي:
٢٠٠	٥- التغير السياسي في العالم:
٢٠١	٦- التغير الاقتصادي:
٢٠٣	ب- المؤثرات الداخلية:
٢٠٤	١- التغير العلمي:
٢٠٦	٢- التغير السياسي:
٢١١	٣- التغير الديني:
٢١٤	من عوامل التغير الديني وبعض مظاهره: التصير
٢٢٢	الانحراف ومظاهره المختلفة (الإدمان - الإباحية...)
٢٢٤	ظهور واستمرار التيارات الدينية المنحرفة:
٢٢٨	٤- التغير الاجتماعي:

٢٢٨	٥-التغمر الاقتصادي:
٢٣٠	٦-التغمر الفكري:
٢٤٢	المبحث الثالث: مناهج دعوة أفرزها الواقع المعاصر
٢٤٣	تمهيد:
٢٤٣	دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
٢٤٣	التعريف بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:
٢٤٤	دواعي نشوء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب:
٢٤٧	الأساليب التي اتخذها الدعوة لنشر التوحيد:
٢٤٧	أولاً: الكتب:
٢٤٩	ثانياً: الرسائل:
٢٥٢	ثالثاً: الخطب والأشعار:
٢٥٥	رابعاً: الجهاد المسلح:
٢٥٦	جماعة التبليغ والدعوة
٢٥٦	تمهيد:
٢٦١	النشأة والتأسيس:
٢٥٨	عقيدة الجماعة:
٢٥٨	مبادئ الدعوة عند الجماعة:
٢٦٤	أهم الانتقادات الموجهة إلى هذه الجماعة:
٢٦٥	ثمار الجماعة وأثر دعوتها:
٢٦٦	مقترحات علمية لهذا الاتجاه الدعوي:
٢٧٠	جماعة الإخوان المسلمين
٢٧٠	عوامل النشأة:
٢٧٠	العوامل السياسية
٢٧٠	العوامل الاجتماعية

٢٧١	العوامل الاقتصادية
٢٧١	العوامل الفكرية
٢٧٢	الأوضاع التعليمية والتربوية
٢٧٢	أهداف الجماعة
٢٧٣	وسائل الجماعة
٢٧٥	انتقادات ومآخذ على جماعة الإخوان
٢٧٦	السلفية المعاصرة
٢٧٦	تعريف بالدعوة السلفية
٢٧٧	الأصول العلمية للدعوة السلفية:
٢٧٧	أهداف الدعوة السلفية المعاصرة:
٢٧٨	أهم قواعد المنهج السلفي:
٢٧٨	أسباب تكون السلفية وانتشارها:
٢٨٠	أساليب ووسائل توصيل الدعوة السلفية:
٢٨٥	الفصل الرابع: كيفية التطوير ومقترحاته في واقعنا المعاصر
٢٨٦	تمهيد:
٢٨٧	أولاً: التطوير في الوسائل البشرية: (إعداد الدعاة)
٣٠٠	ثانياً: الوسائل المادية:
٣٠١	موارد الدعوة:
٣٠٣	مصارف الدعوة:
٣٠٧	ثالثاً: الوسائل الآلية الإعلامية
٣٠٧	تمهيد:
٣٠٨	أولاً: وسائل المخاطبة:
٣٠٨	أ- مكبرات الصوت
٣٠٨	ب- الإذاعة

٣٠٩	ج-المرئي (التلفاز)
٣١٠	التلفزيون وموقعه في الإسلام
٣١١	مقترحات تطوير الإفادة من الإذاعة والتلفاز
٣١٥	د-الأقمار الصناعية
٣١٧	هـ-آلة التسجيل الصوتي (الكاسيت) والتسجيلات الصوتية
٣١٧	و-آلة التسجيل المرئي (الفديو) والتسجيلات المرئية
٣١٧	ز-أقراص الليزر الممغنطة (CD)
٣١٩	ح-الهاتف
٣٢١	ط-الشبكة العالمية (النت)
٣٢١	مزايا شبكة الإنترنت
٣٢٢	مخاطر الانترنت
٣٢٤	ع-السينما
٣٢٦	ك-المسرح
٣٢٦	ثانيا وسائل للمكاتبة:
٣٢٦	١-الرسالة والبرق والفاكس
٣٢٧	٢-الكتاب والرسائل الدعوية
٣٢٩	٣-الصحيفة والمجلة
٣٣١	٤-الإعلانات والملصقات
٣٣٢	٥-الحاسوب وأقراص الليزر (CD)
٣٣٢	٦-البريد الإلكتروني
٣٣٤	رابعاً: الوسائل التخطيطية
٣٣٥	أولاً: التخطيط بين السرية والجهرية:
٣٣٨	ثانيا: التخطيط بين الفردية والجماعية:
٣٣٨	أ-دعوة الفرد للفرد:

٣٣٨	ب- دعوة الفرد للجماعة:
٣٤١	ج- الدعوة الجماعية والعمل الجماعي:
٣٦١	رابعاً: الدعوة بين الإجمال والتفصيل:
٣٦٥	خامساً: الدعوة بين المقامية والانتقالية:
٣٦٨	خامساً: الوسائل الدعوية من حيث الشكل:
٣٦٨	أولاً: الوسائل العادية:
٣٧٥	ثانياً: الوسائل الأدبية:
٣٧٧	سادساً- الوسائل الأسلوبية:
٣٨٤	المراجع

منتدى اقرأ الثقافي

www.iqra.ahlamontada.com

هذا الكتاب

يناقش هذا الكتاب موضوعاً " في غاية الأهمية ، وهو منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر ، حيث يقف مؤلفه ليجيب عن هذا التساؤل : هل يحتاج العلماء والدعاة أن يعاودوا النظر في مناهج الدعوة وأساليبها في واقعنا المعاصر بحيث تتواكب مع طبيعة هذا العصر ومقتضياته؟ وإذا كان التطور والتطوير أمراً " لا بد منه فما حدود هذا التطوير ، وما ضوابطه وما وسائله .. ؟ وهذا يقتضى تأصيل قضية التطور في المنهج والوسائل الدعوية عبر العصور ، والوقوف على مدى التغير الحادث في واقعنا المعاصر ، وكيفية الاستفادة من مستجدات العصر في الوسائل والأليات والتقنيات الحديثة، بما يناسب حال المدعوين في واقعنا المعاصر

أما مؤلف هذا الكتاب فهو الكاتب الإسلامى الكبير الأستاذ الدكتور / عبد الحميد هندواى الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وله باع طويل في الكتابة في مجال الدعوة الإسلامية، كما أن له العديد من الكتب والبحوث والتحقيقات المختلفة في مجال العلوم اللغوية والشرعية على السواء، كما هو مبين في الكتاب في قائمة كتب المؤلف .

